+005

Copyright 2001, Kyoto University Library

Copyright 2001, Kyoto University Library

763697

敘簡書之述作序旨義同舉其綱要若綱之紬絲又之緒也述也

夾註輔教編廣原教要義上第三

住杭州佛日山 淵 祖明教大師 錫高 編井註

廣原教

廣者演也演乎原教發明如來設教之本意也教之義已見於前此廣原教所以有二十五篇敘曰余昔以五戒十善通儒之五常爲原教之本雖槩見而當世儒者之輩佛老吾聖人爲教之本未暇盡言敘曰此敘之所云也我廣原教者往昔之阼掌周佛教人天乘之五戒十善通乎儒之五常作義謂之原教名坂欲解當時儒者墨守佛

夾 訖洽切 兒傳丨輔成王又兼也相雜也猶白左右持也

遑 說文急也暇 書不暇食註不暇在事心完 昧不暇思動曰不遑

適 說文之也 廣雅往也 適館舍 猶當也

幾 說文微也 殆也 文公釋殆有甚焉則以殆字為發詔辭

法耳如吾佛聖人作教大教之所以然雖已不暇見於前之原教猶未遑究盡而言之意待別為書廣之原教傳之七生會無五長吉遑書勸令成之雖編章以敘論未全焚之

會 周禮時見曰會 註言無常期

本無賢德別作書而廣博之原教傳布四方更七年適會帝州丹丘沙門長吉惠書相勸我成就之雖編章敘論義已畢竟尚以其所議論者未為盡極遂燒棄之

適就其書幾得卒事又之心

適合果成就其書僅得卒佛聖人立教之意

頗 說文偏不正也又差多曰頗多久曰頗良久曰頗久多有曰有

始余為原教師華嚴經先列乎菩薩乘蓋取其所謂依本起末門者也師智度論而離合乎五戒十善者也始我作原教之時乃師則華嚴經先列乎菩薩乘取其本疏所謂依本起末門者也師法智度論而開合乎五戒十善著也

然立言自有體裁其人不知頗相誚誣當時或為繆改之

然其立言之家自有其體宜裁決其扃鍵疏鈔之人不相能多有誚讓譏誣當彼之時或已為其改之

今書乃先列乎人天乘亦從華嚴之所謂攝末歸本

Copyright 2001, Kyoto University Library

哉 韻書噯辭大人先之爲君也禮記安民上註疏云哉者美之云耳又曰苑而有嗟嘆之意又說文言之閒也又疑辭文各有宜隨所指知味之

門者也　今書即此廣原教也乃特先列乎不未

秦亦取善衆疏所謂攝未歸本明者也

盲哉五戒十善則不復出其名數

盲哉是歎其報物所成原教前本先列菩薩乘及

聞合五戒十善者實有深旨而淺暗者不能知之

其先列菩薩乘者蓋原佛本自菩薩乘而起此乎

代時教也其以五戒攝十善者就不飲酒一戒

便攝不癡一善也善益欲令佛所制雖小乘五戒已

能統攝輪王十善世法矣意示此五戒與彼五常

深淺自形耳今其閒合之文雖已改矣不復列此

輪王　具舍云從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生減八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王出現應道感伏一切名轉輪王施設足說有四種金銀銅鐵輪應知此其次第勝上中下謹次王領二三四洲云：一切皆無傷害今伏得勝各安其所勸化令修十善業道故輪王死定得生天

然惜其有深意妙言之耳

吾所以爲二書者蓋欲發明乎先佛

夫世儒之不知佛者

我所以爲原教廣教之二書者蓋欲發明乎先佛

聖人設教大統以時曉諭夫世之儒人不知佛者

故其言欲文其理欲簡當異述作之

乎衆經之教義則意尚者有焉

故其立言欲有文章其理致欲取簡當異述作之

熟不可又救曼其詞說若曲細辨別乎諸經所屬

四教五教當是何教之義者則有疏鈔者在焉

Copyright 2001, Kyoto University Library

知奈議奈其原教廣原教乎　乎字疑如未定之辭

若其人或知我專用涅槃經隨人隨意隨時及他經論所云佛說比丘隨便不依次第擇取經中要義安此文句等例備見下文倣此例備見下文倣備篇也以為此輔教五書以扶于教法者或其不知而識我不一一取乎經語而自用耳之文義者盡在此原教與廣原也

廣原教凡二十五篇總八千三百餘言是歲丙申振筆于靈隱永安山舍　徐榮詩書一篇一義篇聯也又藉也

廣原教六凡有二十五篇都計八千三百餘言是歲當丙申二發筆在于靈隱寺之永安山精舍

廣原教要義第一篇

惟心之謂道闡道之謂教教也者聖人之垂迹也道也者衆生之本也此繹上之標惟心之謂道闡道之謂教標立其端也教也者聖人之垂迹也道也者衆生之本也此繹上之標也久矣此歎息也廣教立也甚乎群生之謬計其本也久矣此歎息也廣教本旨在玆三字節繹其本文而逐節繹之下諸篇所申之旨莫例此此下正解上三節意耳惟心之謂道也者心即統制施耶四種心之乾栗陀耶心

也矣字是句意結絕之辭　標自標舉也記其位置言若樹杪之高置也

Copyright 2001, Kyoto University Library

也者助語辭云云一二字連下必有後句應接而解釋之考弟也者其為仁之本與又若云則本句中意絕

惟字訓思柔以心著乱而無別念

唐云業六經

惟維唯三字皆通作語辭又惟从心思也維从糸繫也離从口專辭也應辭也然皆語辭又云三字皆專之意

禪詮曰楞伽經云賢實心良本性不但空寂而乃自然常知故應同為心

也梵語乾栗陀耶此云堅實心亦云真實心即真實心也四種心義備見於瑜經義內然此真實心即一切衆生清淨本覺亦名佛性亦云靈覺亦是真法界大道亦心也言心則約生義言道則約通義生謂能生一切善惡諸法通謂通消一切凡聖情與無情善惡皆生從悟同體故皆謂之心也凡聖融通因果無礙故皆謂之道也又道亦理也法也亦心也謂其有軌持之義不失自分也猶起信論云欲令衆生心故曰惟心之謂道也闡證道之謂教也者闡訓明也

宗鏡六云心是名以知為體此是靈知性自神解不同妄識伏緣託境作意而知又不同太虛空廓斷滅無知故楞伽論云般若無知者無有取相之知也常人皆謂般若是智慧則有知也若有知則有取著若有取著則不實無生

本覺中有二義一者清淨本覺即云何名為清淨本覺本有法身無始來具足圓滿過恒沙德常明淨故云何名為清淨本覺自性清淨心無明熏故轉生死無斷絕

猶註二義一者

大乘起信論卷十二女第一張

Copyright 2001, Kyoto University Library

也梵語乾栗陀耶此云堅實悉心亦云真實悉心即真實心也四種心義備見於壇經義內然此真實悉心

能詮二諦

[redacted]

瑜伽論云諸契正体畧有二種一文二義文是所依義是能依十住品云文隨於義不隨於文義隨說者語是能說相名句文身是所詮之文必召所詮之義所詮之義必

幷諸方為真教又云佛菩薩亦是能說相[illegible]世名云文[illegible]是能顯義[illegible]是新詮能詮之文[illegible]

[illegible]智度論云理是所依為本事是能依為末

宗鏡云唯識性真擾教理行果四法心能詮名言心所成者果也[illegible]

[illegible]

[illegible]

今却先諸分量非揀小之大乃絶待至大之理本
也始先道而次教今却先教而次道者其大勢欲
躡前而起後亦謂群生迷本必待設教引接方歸
于道故却先教而次道意歎過劇乎衆生之迷惑
此妙道大本者自無始而來迄至于今豈謂汉矣
聖又不作而萬物終昧聖人所以興萬物大明也心
無有外道無不中故物無不預道聖又不私道不棄
物道之所存聖人皆興
聖人謂佛若不興作此之教法而衆生萬物之類
終竟自溺其迷暗佛聖又所以興此迷昧衆生萬

物爲大光明也一心之理圓包十方故云無外一
心之道法界無邊故云無不中也是故于方法界
無一事物而不預于道之中也佛稱法性而設
教故不自私秘其道亦不弃遺彼一微細衆生亦
云彼其一念微塵心之衆生凡其道所在法界所
統之處者佛聖人不復間其尊賤咸待以同德與
猶待也
是故其爲教也通幽通明通世出世無不通也通者
統也統以正之欲其必與聖教通洞思神一切幽冥至
緣此之故佛乃作爲其教通洞思神一切幽冥至

Copyright 2001, Kyoto University Library

乃天人之明顯者又通洞世間及出世間世間即
上所謂天人等出世間即佛菩薩等出世之聖人
也無有不通不貫也通者統也謂其爲教總統世
出世之者並皆推正其法性欲其與諸佛同得涅
槃之果德也
廣大靈明莫至乎道神德妙用莫至乎心徇妄纏業
莫甚乎迷本流蕩諸趣莫苦乎死生知衆生之過患
莫善乎聖人與萬物正本莫善乎設教
廣大乃道之廣博宗大橫豎周徧無有窮極靈明
亦法理冥靈寂照未嘗泯昧而具此二者舉十方

世界無有至極者過乎此道也神而自得德無不
備妙以應用而無窮具此二者亦舉十方世界
無有至極者過乎此心也亦可道是出深聖法聖
人以道而設教今先道乃尊佛之聖法也心是在
隨屬凡染淨未分必籍聖決引之乃辨故却以心
次道變於上文也徇從妄識以結業果舉十方世
界亦無有過劇乎迷昧其本心者也爲業所引流
轉漂蕩于五道之中者舉十方世界亦無有過劇
于死生者也此先死而後生者蓋就世間無常之
見而言之耳亦逞臆經云心若常者不生若死若

Copyright 2001, Kyoto University Library

生之例也下皆倣此知一切衆生所以爲過失自致其死死生輪轉而不休舉半方亦無有能知之者如佛之聖人也與彼衆生萬隻推其本源妙心舉十方世界亦無有如佛能說爲其教法如此也

正固明明固妙妙固其道凝爲是故教者聖又明道救世之大端也夫教也者聖又乘時應機不思議之大用也

其心源既正正即清淨也以清淨故明以明了故妙而不可思議既到其不可思議之境故能成其

四機法華文句曰一者機即根緣也有可發之義故名爲機一人天根謂諸惡莫作諸善奉行是名一二乘根謂厭畏生死忻尚涅槃是名二三菩薩根謂先人後己慈悲仁讓是名三四佛機謂一切諸法中悉以等觀入一切無礙入一道出生死是名佛根

頓漸權實

行 廣色等也通作演暢大王云陳天地之數

一

妙覺之道也發句云固也凝猶成也此所以知其爲教者乃是聖又推此發明其心源之道以救度乎世俗至大之頭緒也端猶頭也夫教也者乃是重釋教之云也謂此教乃是佛大聖人乘其宜說之時應其宜度之機亦是聖又不可思議無方之大用也

是故其機大者頓之其機小者漸之漸也者言乎權也頓也者言乎實也實以大小所攬乎群機而幽明盡矣

聖又以大小所攬乎群機而幽明盡矣是以聖又隨其所宜之機大者則以頓教接之猶

攬通作覽

Copyright 2001, Kyoto University Library

華嚴時爲法身大士宿世根熟天龍八部直說圓滿修多羅是也小者則以漸教接之漸教謂一時權假之法也猶鹿苑時爲衲陳等五比丘說四諦十二因緣等法輪是也頓者謂圓頓真實之法也此真實乃謂大乘此言一向是實猶法華經是也權假乃謂小乘此言一向是權猶化城引接是也乘之義解在原教義內吾此說但以佛一教大綱只是大小乘之權實耳如大智度論云聲聞經有三法印無常無我寂滅涅槃印小乘經一切大乘經但有二法印所謂諸法實相吾亦據大小乘之

化城　法華道師多欲於險道中化作一城是特彼極之衆前入大城生已度想生安穩想

理而云也若論大乘經亦有兼權權不獨在小乘者此自判諸經所屬之教也故吾此廣教序云若欲辨乎衆經之教義則章安尊者存焉具也佛聖人用此大小乘次第攝衆機之者幽道乃至鬼神畢類明道乃至天人群生無有其不盡者也

頓漸而聞漸頓是又聖人之妙乎天人而天人不測也

如維摩經云佛以一音演說法衆生隨類各得解智度論云有一會中或聞說希施或有聞說持戒云云乃至十二部經八萬法聚各各隨心所聞是

Copyright 2001, Kyoto University Library

名語密是乃佛大聖人不思議力能令衆厠在其
頓說之中而得漸教之益如華嚴會中而有二乘
之智或厠其漸說之中而得頓教之益如鹿苑四
諦會中而有得無生忍宋台教化儀四教中判為
不定秘密教者甚義是也此又佛之不可思議無
漏圓音所出雖資發乎天之與人而其天人不能
測度也

聖人示權所以趨實也聖人顯實所以藉權也故權
實偏圓而未始不相顧

佛垂示權教者所以導其趣向乎實之道也佛

顯彰實道者亦所以資乎權假之教也以故其
權與實其偏與圓者實即不乘實教權即不乘權
教不論大乘經亦有權者偏亦小乘偏真之理圓
則不乘圓極之道也此等權實偏圓之教未嘗不
相顧視而相應副相顧亦交相含攝之謂也猶禮
記中庸云言顧行行顧言君子胡不慥慥爾
權也者有顯權有冥權聖人顯權之則為淺教為小
道與夫信者為其小息之所也聖人冥權之則為異
道之遠緣也顯權可見而冥權不測也

慥必言行相顧貌

顧說民衆視九
中庸言行行註
照管之意謂說天之明命註
謂常目在之

釋書云不謀而合故云符契密應

此權也者有二種一謂顯權二謂冥權其一若佛示明顯之權者則為小乘淺漸之教為聲聞緣覺二乘小聖之道與夫具信根者為小乘之處女化城喻是也所謂信者並該菩薩聲聞大小乘乃至凡夫者如大腹若經云隨信行人起信論云謂凡初入無漏道能根者名隨信行人著大論解云夫二乘初發意菩薩等以意識稟習依信力故而修行者今指聲聞之信力者也其二若為冥密之權者乃其無方妙用潛與密應肇法師所謂冥權無謀是也此權或為異道之師以化正彼道之

薩婆多云因聞入者是為信行因思入者是為法行無德云位在方便自見法少憑聞力多後時要須聞法得悟名為信行憑聞力少自見法多後時要須思惟得悟名為法行

楚世界經云佛言我遣二聖者往震旦行化一者老子迦葉菩薩二者孔子是儒童菩薩

明字為第一義破邪論云遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔老光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子

●老子西昇經云吾師化游天竺入泥洹●符子云老子之師名釋迦文

清淨法行經云我遣三聖化被震旦禮儀先開於後可進一聖指孔子老子顏回光明童子摩訶迦葉老子月明儒童顏回也

類或為他教之主用他教法以利于世如立天地經云寧應聲聞菩薩示現無信根者謂先作其詞迦葉應生震旦示名老子又云光淨童子名字仲尼此等是也示為愚善強惡二類之人與同其善惡之事猶起信云或為知友同類以勸發或為怨家怖之以入道蓋欲與此無信根者當來得道久遠之因緣也亦猶起信所謂遠緣則冬遠得度故此冥權而引起信外緣為證者以彼諸佛菩薩菩薩識有怨非示之權現於諸經教是乃可見者也冥密之權在

Copyright 2001, Kyoto University Library

其妙用冥推密布是乃不可得而測度者也
實也者至實也至實則物我一也物我一故聖人以
羣生而成之也
此實也者非是常常之事實也乃是其如不妄
不變一心極實最勝之實諦也若此至實之理則
萬法與我之已靈為一也萬法與己既一聖人故
亦以衆生此之一道而成其聖業也
語夫聖人之權也則周天下之善徧百家之道其救
濟物之大權乎語夫聖人之實也則旁礴法界與
萬物皆極其天下窮理盡性之大道乎

語論上二種之權也者則周通此一小天下乃四
大天下其所有之意徧彌滿乎異道與此百家
諸子其所有之法也如此乃是其拯救世間生滅
妄業所累重大之機權乎若語論上一實真如之
道也者則通洞乎無邊法界依生聖基故云法界
寃蘊猶通洞耳譬常與世間萬法之者感預乎一
乘之圓極也以極字起例者蓋取起信論云唯是
一心故名真如言真如者亦無有相謂言說之極
極亦訓中即中道也名真如者亦無有相謂言說之極
以一心真如之中極細末所以明其始終也此可

Copyright 2001, Kyoto University Library

謂天下窮極妙理究竟法性無有對待之大道也
此當言天上天下十方世界窮理盡性之大道今
只言天下且順乎世間之聞見耳
聖人者聖人之聖者也以非死生而示死而生與又
同然而莫睹其所以然豈古神鑒虛智博大盛備之
聖又爭
謂唯佛聖又也此聖又乃出世三乘十地等覺聖
人之中尤為其聖又也非獨於世之聖又中其魄
尤聖者也世間之心著於無常佛乃以真常不死
不生示變滅於塊率天上現生於淨飯聖主之家

天上有生死

與天與又同其死生如彼天彼人不可得見其
所以如此也又亦欲順其無常之見故曰死生引
經例已見上又或問曰天上亦有生死耶曰有涅
槃經云菩薩不願生天以生當有老病死又菩薩
猶有變易生死又大論云天中死不中生人中死
天中生以故知菩薩示死於天上而現生於人間
也如此之人豈非是自古即本圓體起本神用妙
覺幽靈叡聖明智廣大充備之大聖人者耶
故其為教有神道也有常德也有奇德也
不可以一槩求不可以世道擬議得於心通失在

Copyright 2001, Kyoto University Library

佛神力者
（謂註應身曰
神所以古德云
自力与佛力无
別自智与仏智
無差、

於迹較
是故其所爲教乃有神道也者神力神理之謂也
順此文言故云神道耳謂佛自不測之理起其變
轉之用欲以警動衆人使之敬信廣其說教法華
經云如來一切神力亦智度論云此神十方三世
諸佛及諸賢聖求之不可得此意是也有衆道也
者此乃是佛以五戒教之修所生之人道也華嚴
經攝末歸本所謂人乘此意是也有奇德也者
即上神力所變奇詭之德也有常德也者即上五
戒具此教仁義禮智信五常之德也又奇德者亦

宗鏡云九此心法妙玅如神不可測無依無住非古非今亦是有而不可見非是一向空寂
蘊空靈之妙用不斷不常冥莫測之冥通云、師子吼言佛性名第一義云、名為智
惠、即是妙神

法華壽量品云如来秘密神通力（注曰神通力云云三身用之）
神是天然不動、寂法身也、通是无窮不出、応身也
力幹用自在、即應身也

乎四諦十二緣修夫太聖以趨乎太聖莫盛乎六
度萬行

Copyright 2001, Kyoto University Library

佛神力者
於迹較
是故其所爲教乃有神道也者神力神理之謂也

佛奇特最勝三界無對
亦佛不變不易恒常湛寂混槃斷果之德也當德者
之教有加此之道德至高輒以世教一切人道常
德之說輒以世間拘局見聞輕而擬之議之佛之
教道其所以爲得在於心自通悟其所以爲矣在
於輒以世間形迹者而計校度量之也

廣顯教要義第二篇
治人治天莫善乎五戒十善修夫小聖小聖豈盛
乎四諦十二緣修夫大聖以趨乎大聖莫盛乎六
度萬行

Copyright 2001, Kyoto University Library

法界次第云通云諦者諦以審實為義此四諦法亦為聲聞人所生解故須審校說理不虛故云審諦也

苦以逼惱為義三初有為心行常為起苦是果之所逼惱故名為苦

集以招聚為義惑心為業相應未來定能招聚生死之苦故名為集

修理其必生於人道天道者貪勝於五戒十善五戒十善名數已見於原教修理其必證夫小聲聞中小緣覺之二聖果也無有隆盛於四聖諦二因緣也四諦者一苦諦謂二十五有依正二報也二集諦謂積集無明之種子又云見惑也三滅諦謂滅前苦集明偏真理也四道諦謂略則戒定慧廣則三十七道品也以此道修成聖預流者一初果已見道二則二果三果已修道三則四果已無學道此上四果隨其斷惑淺深或盡未盡而分其位次高下耳十二因緣者一無明謂煩惱障

翻譯總云生已因謂先無其事而從彼生也緣謂藉有其分而從彼起也故此親力緣疎緣覺根利鈍觀三世有因有緣是名因緣初觀過去無明緣行言無明者不了法界報見妄執常在諸法真故曰無明煩惱或差於三業造作諸法故名為行行曰該惑業感現在果識緣名色六入觸受所謂從行生忘投入母腹流愛為種納想在胎分別第法此名曰識乃至三四歲名色六根開張名為六入從出母胎至三四歲對緣取塵業別苦樂名之為觸從五六歲至十二三歲覓苦樂中庸三境既明別故名為愛

煩惱道也二行謂業障此之二惑通去也三識謂託胎一分息氣也四名色謂名是心色是質也五六入謂六根成此胎中也六觸謂出胎也七受謂領納前境好惡等事從識至受名現在五果也八愛謂愛色男女金銀錢物等事也九取謂見見一切境皆生取著心此二未來因皆屬煩惱如過去無明也十有謂業已成就是未來因屬業道如過去行也十一生謂未來受生事也十二老死也緣覺又因觀此十二生謂三界六道輪迴說名緣覺又名獨學亦名獨覺此人樂於三界見思輿衰閒閑更

支分各云分也度也持也

Copyright 2001, Kyoto University Library

侵除習氣乃稱聲聞之上同是漸教耳修證受名
薩本聖人必向入乎佛本本聖之妙境者無有隨
盛於六度萬行也六度者即六波羅蜜也一曰檀
波羅蜜檀梵語檀那此云布施波羅蜜此云到彼
岸下五波羅蜜例翻皆爾二曰尸波羅蜜梵語尸
羅此云好善謂好行善道不犯放逸受戒不受戒
皆名尸羅三曰羼提波羅蜜羼提此云忍辱謂能
安忍外所辱境也四曰毗梨耶波羅蜜毗梨耶此
云精進謂欲樂勤行善法不自放逸也五曰禪波
羅蜜此言思惟修謂一切攝心專念學諸一珠也

經云空心不動是六波羅蜜何者云何名為空心
空外有法可住相乖亦得自戒性如空持者乃至
事法分特犯乖經旨意者於一切相及諸所緣又
前境為起心受乖住得自若能心不起精進無
心不可得空著有為妄與覺心乖經云不見心相
乖經旨不求諸法性相因緣定名心慧空外得又
乖宗義第二十六卷

六曰般若波羅蜜般若此云智慧照了一切諸法
皆不可得而通達二切無礙也謂菩薩乘此六法
度生死海此岸到大涅槃彼岸也萬行者謂菩薩
能於此六法通達二切佛法而遍修諸行為其具
足方便也

夫五戒者離之所以致矣合之所以資乏語其成功
則有勝有劣語其所以然則天人之道一也夫四諦
十二緣者離之則在乎小聖合之則在乎小小聖語
其成功則有降殺語其乘之則小聖同道也
五戒數如前離若開也五戒者謂其不妄語之一

Copyright 2001, Kyoto University Library

越渡沙羅雲云仙趣言到義乃仙人所到之处也

元攝曰因以俗不能護戒略制其二又大論云說重者是妄語則已攝三若開此不妄語之一則為不綺語為不兩舌為不惡口之三者也不飲酒之一元攝意云大智度論云飲酒是邪命自活增益惡癡出世以智慧為命今飲酒是防止意地三毒長養出世智慧也若開此不飲酒之一則為不貪為不瞋為不癡三者與前身三不殺不邪淫不盜具為十善也此所開之十善復所以能置其生乎天趣也若却收合此之十善復為五戒者所以資籍其生乎人趣也語論其所生

差初加切次也不齊等也之使也曰較也

之功德則有天勝人劣之差降也語論其五戒十善之所以而然者則此天人之道是一致也夫四聖諦及十二因緣者若開四諦之集諦則成十二緣之無明行愛取有之五支又開四諦之苦諦則成十二緣識名色六觸受生老死之七支也此則在乎緣覺小聖之所修者也若合十二緣復其四諦之苦諦集諦者此則在乎小小聖人聲聞之所修者也言其次也差之見言其所兼則小聖次小小聖同其道也文直言緣不兼因字欲略耳猶涅槃經云十二緣或

Copyright 2001, Kyoto University Library

云十二緣智等例也

夫六度也者普萬行廣其所業雖稍分之及其以萬行超極則與夫大之聖又一也萬行也者萬善之謂也聖人之善蓋神而爲之通變乘化無所而不在也

六度也者亦謂六波羅蜜也此六度既爲萬行之首又能廣行諸善之行也大聖普隆與乎太大聖如來其所業雖稍分其淺深分全及其以萬行超證圓極之道極亦中也亦謂微妙中道也則與夫太太聖如來一理也萬行者乃是萬善之爲言也普薩聖人行此萬善之行蓋以法身神力而爲之適順於變乘藉於化即無有方所而其神德不在者也

是故聖人預天人之事而天人不測夫神也者妙也事也者麤也麤者唯人知之妙者唯聖人知之

是故普薩聖人則預彼天人之事而彼天人不能測之矣神乃精妙事乃麤粗麤粗者唯人能知之神妙者唯普薩聖人能自知之

天下以彼我競以儒佛之事相是非而天下之者知儒佛之事豈知其趣塗乎儒佛者耶

Copyright 2001, Kyoto University Library

天下之學者雖自以彼我相競以儒道佛教之專而相是非而此天下之學者但知儒佛之專豈知彼諸家埏埴因其虛無乃和生成器今但窮其儒佛之名器安知其所以成儒佛者同一無爲之道也埏埴謂和土也此亦莊子逍遙遊所謂猶陶鑄堯舜者也同其義耳

夫含靈者溥天溥地徧幽徧明徧乎衆狄禽獸非以神道彌綸而古今殆有棄物聖人重恫靈懼遺其物是故聖人以神道作

大凡含靈之者周普於天地而適乎幽冥天地衆

老子至虛注曰埏埴陶者之也靈而貞故可以成器（迅摩也貞解云堅也埏者擊也埴者粘土也）

林公長衆經序曰陶鑄者鎔鍊也範土而陶鎔金曰鑄

莊子逍注曰陶鑄猶化也

神乃至夷狄禽獸若非以法身神力彌而補合綸而牽引使其全復於覺道而震告及今殆有棄置之物猶華嚴經曰衆生行海無有邊佛普彌綸甫法雨涅槃經云見衣有乳然後乃補如來亦尒見諸衆生有入地獄因緣即以戒善而補之淨名經曰先以欲鉤牽然後入佛慧此等意是也佛菩薩之聖人豈重其同共靈覺恐懼遺失其一切含靈之物是故菩薩聖人以法身神力之道乃潛與密用矣作猶用也

廣原教要義第三篇

Copyright 2001, Kyoto University Library

天下之學者雖自以彼我相競以儒道佛教之事而相是非而此天下之學者但知儒佛之事豈知彼閒家埏埴因其虛無乃和土成器今但窮其儒佛之名器安知其所以成儒佛者同一無為之道也埏埴謂和土也此亦莊子逍遙遊所謂猶陶鑄堯舜者也同其義耳

夫含靈者稟天導地偏幽偏明偏乎柬狄禽獸非以神道彌綸而古今殆有棄物聖人重恫靈懼遣其物是故聖人以神道作

大乘含靈之旨周普天地而窮真之也而商

埏埴　埏、和土也、埴、土之黏膩者為陶器也

老子王注云陶者之器也虛而員故可以盛物埏者擊也埴者粘土也

莊子逍注曰陶鑄猶成器也

蔡長泉註曰陶鑄者鎔鎮也範土曰陶鎔金曰鑄

埏埴　埏、和土也、埴、土之黏膩者為陶器也
老子王注云陶者之器也虛而員故可以盛物是壁喻虛者之為用
故曰有之以為利無之以為用

言以天地為紙以海為墨以須彌為筆以寫佛慧此等意是也佛菩薩
曰先以敬鈎率然後入佛慧此等意是也佛菩薩
之聖人器重其同其靈覺恐懼遺失其一切含靈
之物是故普薩聖人以法身神力之道乃潛興密
用矣作猶用也

廣原教要義第三篇

Copyright 2001, Kyoto University Library

心必至至必變變者識也至者如也如者妙萬物者
也識者紛作萬物異萬物者也變也者動之幾也至
也者妙之本也天下無不本天下無不動
心謂如來藏心也此之藏心染淨相混具凡聖所
到之云至也必至者謂修道除惑出障離染得到
混槃乃爲至也若不修道不背獻未出障未離染
動到生死亦爲之至也涅槃經云須陁洹八萬劫
至等天台教涅槃疏云涅槃有至不至生死有至
不至此等例是也必至謂有心必有此云至者也
至又訓極亦謂心即圓極之理乃上乘之至也猶

校嚴西域曰如澄水對於靜照靜深不動汙土雨沈清水現前上名爲初住客塵煩惱去泥純水名永斷根本無明利精純一切究現不爲煩惱皆合涅槃清淨妙德爲

法華經曰乘此寶乘直至道場取圓極之至最爲
簡直吾始用此義也然原教切欲化世間沒溺生
死不見妙理之者故先起同體之至後總以別相
圓極之至故謂至者如也涅槃經四句謂至至爲
生生者理亦相貫可以意求也至必變者謂此三
至之心必有變動若前所謂心具染者此是其變
而不能復者也所謂心具淨者此是其變而能復
者也變若識也者謂此變即是根本無明微細識
也至者如也者謂此三種之至都是真如圓極之
一心也此如者即今神妙乎萬變者也此識者即

Copyright 2001, Kyoto University Library

楞嚴三云阿難識性無源因於六種根塵妄出、

今幻妄紛飛亂乎萬法殊異乎萬事者也又此變也者亦是心動之幾微周易正義曰幾是離無入有在有無之際此說似之故云動之幾也此至也者亦是一切法玄妙之根本也天下之有情者自無始而來莫不本此之妙本也莫不動此之妄動也

故萬物出于變入于變萬物起于至復于至萬物之變見乎情天下之至存乎性以情可以辨萬物之變化以性可以觀天下之大妙善夫情性可以語聖人之教道也

故此萬法亦出生自於識變猶混漿經云因無明生亦因而死此萬法亦依此真如之至而起亦於此真如之至而復猶圓覺經云幻從諸覺生幻滅覺圓滿萬法之變易蓋形現乎情弊者也天下之因至蓋存乎性正者也以此之情可以辨別萬物死生變化也以此之性可以觀察天下之因情設教以教達情使復其覺性之教道者也

萬物同靈之謂心聖人所發之謂道道有大者焉有

Copyright 2001, Kyoto University Library

道

小者焉心有善者焉者焉有惡者焉善惡有厚薄大小有漸奧故有天聖有凡聖有不聖有天有人有須倫有鬼神有介羽之屬有地道萬法同其覺靈乃謂之心也聖人所履踐乃謂之道也謂道也故有大有小謂心也故有善有惡為善為惡故有厚有薄趣夫之與尒故有漸有深以故有大聖佛菩薩有小聖聲聞緣覺有天人阿修羅餓鬼畜生地獄等六道此六道名言與常途不類者欲其文便耳豎文據經論起例事見下篇

區類也別也語之以別矣

群生若一心之所出也聖人之本小之端不可不審也聖人者一道之所證也聖人之本小之端不可不審也

愼也

凡一切衆生皆從此一心之所分別若業也故此已上所證大小自此一道之所分別若業也故此已上所證大小聖人其道之端由不可不審詳也一切衆生之善惡之因緣不可不顧愼也

夫心與道豈異乎哉以聖人群生始區以別之曰道曰心也

心之與道其理豈有殊異耶但以佛及衆生因之

Copyright 2001, Kyoto University Library

與果與強分別云是道是心乎大哉至也矣幽過乎鬼神明過乎日月博大包
乎天地精微哥乎隣虛幽而不幽故至明明而不明故至明大而不大故絶大微而不微故至微糊甲糊
用宗鬼宗神而妙乎天地三步
此之心法高法無以爲對甚矣獨大故曰大哉至
極迦矣若以其幽冥沛漠比並則超過乎鬼神若
以其光明照曜比並則超過乎日月其廣博宏大
則包含天地精粹微細則通貫於隣虛虛極微
之塵此塵微細難見隣近於虛空耳大論云微塵

有三大者中者小者小者大者遮塵可見中者諸天所
見小者上聖人天眼所見慧眼觀之則無所見小
乘經論所談隣虛之義或異於此若吾則未嘗討
論也言其爲幽則非明故爲至極之幽言其爲明
則非幽故爲至極之明言其爲大則非小故爲至
絶之大言其爲細微則非細微故爲至極之微乃
能爲精魄乎日月能爲虛靈乎鬼神能神妙乎天
地大之三步
若有乎若無乎若不有不無若不不有若不不無是
可以言語狀及乎不可以絶待玄解論

Copyright 2001, Kyoto University Library

宗鏡四十六云、若說四句破有成空、如出單四句猶有複四句與足四句旦單四句者一有二無三亦有亦無四非有非無

詮 具說是解前也評論事理也剋心也期約定期日也驗也證也

此之心法相似乎有相似乎無相似乎非有非無相似乎非無此有無非有非無及其雙非有無之干見四見其干立干破然其有無亦有亦無非無此之四句用賅亦有全略在事詮次必須全具四句並如經論疏義也其收略不必次第如天台教禪波羅蜜中於有句之下便列亦有亦無者又以非有非無為中道攝亦有亦無其為一句却與有無為干句對二干觀三諦亦有家只出有無非有非無如永嘉集之類又起信論於非有

四句詳見宗鏡公七

宗鏡十六云、萬法從緣無有體性而無自故名為空性之既空雖緣會名非有緣之既會雖性空不無是以緣會之有而不礙空之無不礙空之無而不礙何者會則性空故言非有空則緣會故言非無今言不有不無者非是離有別有一無也亦非離無別有一有也如契則明法非有無故以非有非無名之耳不是非有非無既非有無又非不有非不無也如是則何獨言詮道斷絕乃心行處滅也如是則名體既空言思自絕豈謂萬杭浪跡狂朗真心矣

非無下却列有無俱此亦是亦有亦無之義其前後不必次第此類是也今此篇是說證時以理而遮絕之特用致略不必次第例也及第六卷壇經替內謂非有非無句下却列亦有亦無亦是此上之例耶今其謂不有不無不有不無亦只是經論中非有非無非有非無之義訓也非如他書別以不不非不是以明雙非之義如永嘉集類者也又四句有開合寬狹單複其義亦更微細與如他家經論義旨夫言似有似無者蓋法非有無不可定說其有其無但謂其如有如無之不

佛印元和尚以未悟者離言說已悟之境語士言之人令其之清明彼自得而不可辨也

句也今此言終有似無乃至乎似非非有非非無但是可用言說論說之耶消其不可用斷絶對待與其以玄默會解爲之表諭也

得之在乎瞬息差之在乎毫釐者是可以與至者知不可與學者語

但其得在於一瞬自一喘息若過差不即證之亦只在二毫釐之際是以可與到此之境者知之不可與學習者語說論也

聖人以此難明難至也乃爲諸教言之義之諭之正之雖煞然多端是皆欲人之不謬也而學者猶昧今夫天下混謂乎心言之而不審苟認意識謂聖人同得其趣道不亦遠乎

佛始以此難說難到遂乃爲之經教演說之義解之譬諭之推正之開張法門雖煞爾多端其頭緒煞多人見也如出皆欲人之不迷謬之也而學習者尚暗鈍不曉會之今乎天下之人混同一踪稱之爲心其所說者不至謂悉其所知者不至諦審但妄執認智相分別之意識者豈言盡佛同其所證如此趣向佛道不亦尚遠遠耶

廣原教要義第四篇

Copyright 2001, Kyoto University Library

異本云
情出乎性
性隱乎情

性出乎情情隱乎性性隱則其至實之道息矣是故
聖人以性爲教而教人天下之動生於情萬物之感
正於性能生也情性之善惡天下可不審乎
性能生也情所生也心善惡而變爲心生滅也
情識既起則隱覆性真性若終隱覆則衆生永
迷而不覺不覺則此真實之理幾乎止息不行也
是故佛聖之特以性爲教法而教訓
引導衆人之類矣天下之人凡有動作固生於情
妄天下萬事有所惑亂必正之於真性夫情與性
邪正既自成其善惡而天下莫之一可不詳審耶然

理無善惡既有生滅之情自理而起善德遂以理
之清淨對乎情妄之惡謂之理善也
知善惡而不知夫善惡之終始其至知乎知其終而
不知其始其至知乎雖聖人之至知始知終知微
知至見其貫死生幽明而成象成形
夫語詞也縱有非世之聖賢能知此性之動善情之
爲惡者而不能知乎斷惑是善惡之終起惑是善
惡之始如此其可爲至極之知乎縱有出世賢聖
能分斷惑垂入妙覺雖近尚不見其之一
品微細無明微惑猶有如此其可爲至極之知乎

Copyright 2001, Kyoto University Library

記謂起惑如若衣之法從內至外斷惑如脫衣之法從外至內最後脫者是最始著者當知是約斷惑說見然是約起惑說雖是佛一品不聖人之至極究竟乎正遍知海乃能具足備見其始之微細終之勝妙知微亦始之幾微知亦終之清淨無始無終也又能見此惑通貫乎諸趣死此而生彼入鬼神之幽出天人之明在高成象而在下成形也文云知見而單舉知者謂其聖具一切智有智能見猶古德云知之一字衆妙之門故得以知而兼見也涅槃經云一切衆生雖與十二

眞性上六十五葉云寶藏論云即體之用即知即用之非為求如即之時即光即光時則是燈灯為躰光為用無二也又云知之一字衆妙之門是用不靈知心即是

解深密云問既云性自了了常知何須諸佛開示答此云知者不是證知意說眞性不同虛空木石故云知也非如緣境分別識非如照躰之達之智亦是眞如之性自然常知故馬鳴并云眞妙者自體具實識知華嚴經云眞如以照明為性又拠同明品說智与知異智屬於聖不通於凡知即凡聖皆有通於理智

莊子云天即自然則自然亦自然也依此而生萬物故云衆妙之門

文云旁與所極窮盡宇宙雖廣大亦不出於法性之中乃云內於性耳故其義法凡有乎名

Copyright 2001, Kyoto University Library

記者謂起成功者最初之法從內至外斷惑如脫衣之法從外至內最後脫者是最始著者當先見總

Copyright 2001, Kyoto University Library

因緣共行而不知不見故無有總始十住菩薩唯見共殺不見其始諸佛菩薩見雖見終說例是也經所謂平住跳日唯十住分見九住至初住皆不分見即起日即第十地是等覺又也（記一作說）

天地至遠而起於情字宙至大而內於性故萬物莫盛乎情性者也

天地雖極高遠亦其物情識外變乃有此耳萬法注之相也宗謂天地四方也宙謂往古來今也又說文云舟輿所極覆曰宙然此宇宙雖廣大亦不出於法性之中乃云內於性耳故其萬法凡有乎名

相之者莫有陰盛於情性者也
情也者有之初也有則有愛有愛則有嗜有嗜
欲則男女萬物生死焉死生之感則善惡以類發始
之終之循死生而未始休
情識乃爲萬有之始初既有斯有也則有情愛有斯
情愛則有喜好欲事有譬慾則男之與女萬物之
形生焉死生變化既有斯有其感召則其善惡者各
各以其類習變而相承也又始因之終類之循環
死而復生生而復死未嘗而休息也
性也者無之至也至無則未始無出乎生入乎死而

淨名曰佛身者即法身也生註曰佛無爲也至於形而
非佛實也衆生不致故自絕耳若不致而爲現者未之
有也肇曰之應天而影在衆器萬形皆是器若永則不現矣

非死非生聖人之道所以寂焉明然唯感所適
此性也者則是無相之圓極也極無之理未嘗
必無也又生死乃非其死生下句先死欲盡上文
無他義例也佛聖人之道所以能寂能照唯在其
機感則無所不在也
夫情也爲僞爲識得之則爲愛爲惠爲親爲疎疎
爲或善爲或惡失之則爲欺爲狡爲兇爲貪
爲溺嗜欲爲喪惡爲滅性
夫情之過者則能爲妄僞爲識想苟得乎此者且
爲愛好且爲恩惠亦爲親其親爲疎其疎亦爲

Copyright 2001, Kyoto University Library

善畢爲或惡事失于此者則爲欺誑爲邪爲諂爲
暴爲不順義爲貪愛爲瞋恚爲滅沒其正性猶起信論云具有過恒沙等妄染
之義然此妄染亦善不善者也
夫性也爲眞爲知爲至爲無邪爲清爲靜近之則爲
賢爲聖爲天遠之則爲愚爲聖神爲不聖又
夫性之德者乃爲眞而無妄爲如而無變爲圓極
無有不偏爲眞正而無邪爲清淨而無染爲寂靜
而無生無滅近而效之則爲賢明者爲中正之人
遠而效之則爲通聖妙神爲佛最勝本覺之人聖

圓覺四由寂靜故十方世界諸如來心於中頓現如鏡中像

訓通也亦起信論所謂心性無動則有過恒沙等
清淨功德相義示現故也
聖人以性爲教教人而不以情此其蘊也
聖人謂佛以眞性爲教教人而不以情此其淵蘊也
天人而竟不用情愛者此乃其淵蘊也
事因緣爲此聲教教道蔡於
情性之在物常然宛然擇之不得決之不絕天地有
窮性靈不竭五趣迭改情累不釋是故情性之謂天
下不可不慎也
情之與性在於萬物恒常宛爾儼爾擇取之不可
得斬決之亦不可得而斷絕天地初數有時而窮

Copyright 2001, Kyoto University Library

盡此性之靈覺終不可竭盡縱在五趣之中五趣名數可見也不復備列交相改易而此情所牽累終亦不解故此情性之云天下之人不可存乘別其邪正善惡也

夫以精教人其在生死之間乎以性教人其出生死之外乎情教其近也性教其遠也誕乎死生之表矣以情為教其慮近而周之其昧天理而絕乎生生之源也

今失以精設教而教勸人者此正在乎一世生死之間耳若以性設教而教勸人者此乃通乎三世之際其出拔於死生之表矣以情為教其慮近也

禮記云跂而及之　註曰跂望也

莊子逸註醯雞酣雍中之蛟蠓也其色黃赤蠓中甚細蠓外之大言皆知蠓外之大言所見者小也

以性為教其意遠也誕妄此死生之外為不詳而無窮之此說乃是昧天之理而欲絕天地三才生生之本源也

雍說文瓮也及甕也　說音部小罌

小知不及大知醯雞之肎小知不及大知者乃莊子內篇逍遙遊云爾解者謂物各有性性各有極昔如甯戚知豈跂尚之所及哉醯雞肎乎雍說之間者亦莊子外篇田子方章云孔子以老聃之言出告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與微夫子發吾覆也吾不知天地之大全也醯雞酒雍名中之蛾蠓也說數覩蠓類漢書楊雄

Copyright 2001, Kyoto University Library

諸業有定
不定
出宗鏡七十八

傳云吾恐用瓶醬誤是也謂或以佛外死生之說
爲之虛誕者豈不類其小知與醯雞如是耶
廣原教要義第五篇
心動曰業會業曰感感也者通內外之謂也天下之
心執不動萬物之業執不感業之爲理也幽感之爲
勢也遠故民不睹而不懼
心動曰業者梵語羯磨此翻爲業或云事辦以義
而解此業者乃曰思者業也正以思因事起事引
心動故謂業爲事爲思經論大小乘各說受戒時
有四種思有三種思者不同起信論云心動說名

宗鏡录云 問覺海淵源一心體妙云何妄利起諸識浪
能窮識性悉為不覺忽爾念生猶若澄渟數然風起
劍之在心適境起信論云以不知真法一故心不和應忽然念動名為無明

爲業解此云動作其業義即此心動是也文云心
動曰業蓋取起信之義者也與此業會合爲感此
感也者通徹五陰身內外之爲言也天下一切有
心之類誰不有動萬類之物所繫於業者誰不有
感此業爲之道理也常然不以爲恐懼
聖人之教謹乎業欲其人之慎動也
聖人謂佛也此聖人垂其教所以謹切於業理其
意欲要人必然警悟也欲要人心護慎其發動也
內感之謂召外感之謂應召爲其因應爲其果因果

Copyright 2001, Kyoto University Library

諸業有定
不定
出宗鏡七十二

傳云吾恐用爲我實說是也謂或以佛外死生之說爲之虛誕者豈不類其小知與醯雞如是耶

廣原教要義第五篇

心動曰業會業曰感感也者通內外之謂也天下之心孰不動萬物之業孰不感業之爲理也幽感之爲勢也遠故民不睹而不懼

心動曰業者梵語羯磨此翻爲業或云事辦以義而解此業者乃曰思者業也正以思因事起事引心動故謂業爲事爲思經論大小乘各說受飛時有四種思有三種思者不同起信論云心動說名

宗鏡錄云問覺海淵深一心湛然云何我初起諸識浪窮識性只爲不覺忽生無始無明動之在心遍境起信論云以不知真法一故心不相應忽然念動名爲無明

弘明十五問德篇十七

命無以爲君子也佛之所云業也蓋言殊而理會可得而同論亏命繫於業亡起於人人亡稟命以窮通命隨業而原薄亡之命莫非由已怨天尤人不知天命而不畏又曰不知

宗鏡五十六三細相者初業相依不覺忽動亡名業亡有二種一動作故是業義故云依不覺故心動名業覺則不動乃始覺時則無動念是知念動只由不覺也動則有若如下乃寂靜無念之時是涅槃妙未故知念動則有生死苦患

Copyright 2001, Kyoto University Library

形象者皆預也　内心自感可謂之召事境外來
致此心發可謂之應召故爲因應故爲果因生果
成而幽明之中凡有形有象者皆預于此也
夫心動有逆順故善惡之情生焉善惡之情已發故
禍福之應至焉情之有淺深報之有輕重乎可以
遷善乎不可却
夫此心既感外境而動則有逆有順逆則成惡順
則成善善惡之情妄由此而生焉此善惡之情既
已發生而禍應其惡福應其善自然而到焉彼善
惡之情所發既有淺深此果報之業故有輕有
重其業輕者可以修福攘遷後其業重者不可以妄
退却
善惡有先後禍福有遲速雖十世萬世而相感者不
逸豈一世而已乎夫善惡不驗乎一世而疑之是亦
昧乎因果者也
彼所生善惡之情既有前有後而此禍福之報遂
有遲有疾雖自十世圓數至其大數之萬世也而
其善惡禍福相感之理者必不相妄逸猶主也
如此豈只在其此之一世而休已耶夫所見爲善
爲惡不驗効於一世之中而疑感之者比亦昧乎

Copyright 2001, Kyoto University Library

因果之理也

報施不以夫因果正則天下何以勸善人樹不見其長而日茂礪不見其鋭而日無業之在人也如此可不慎乎

禍福之報施如不以因果正之則舉天下何以持善而勸人耶樹木人誰得見其長大而不覺其日夜自然茂盛磨礪之石亦人誰得見其消減而不覺其日夜自然微無而業緣在於世人如此之喻灼然得不畏慎耶吾始以前輩名僧論業及住持之事多不辨明文字如道世法苑珠林神清北山語録者遂著此品業篇并下之住持篇等然皆與住持事相一出自經論皆令通用愚無識者相嫉如謂我剽竊神清語録是大可笑也

廣原教要義第六篇

物有性物有命物好生物惡死有血氣之屬皆然也聖人所以欲生而不欲殺大凡物物有性命各各好惡其生死但有血氣之類屬者咸如此佛教所以然者唯欲世人護生不忍殺害

夫生殺有因果善惡有感應其因善果善其因惡

Copyright 2001, Kyoto University Library

其果惡夫好生之心善好殺之心惡善惡之感可不慎乎

凡所生之殺之既有因果而善惡遂有感應本因既善既惡其果報亦即酬即惡今乎好生之心是善理好殺之心是惡理此善惡感會不得不憤之耶

而冥相償業之致然人與物人食物物給人昔相負

今人食畜血氣之物此物供給於人皆是夙昔相負久而今乃償還業之所致爾人與其物皆不能覺知謂物自然天生以養人天何頗邪害性命以育性命

天道至仁豈然乎哉

世人言物自而然天地生之以供養於人如此之言而天道何乃偏頗乎陵害性命之物以養育性命以天道特為至極之仁豈可如此世之言哉

夫相償之理冥而難言也窒殺之勢積而難休也

故古之法使不暴天物不合圍不掩塞也孑卵而不

Copyright 2001, Kyoto University Library

田獵不以其禮殺傷過多是暴害天所生之物不
子不合圍諸侯不麾群法者云爲盡物也正義所
謂殺傷過多是暴害不物與注義同也論語述而
云子釣而不綱者正義謂釣則得魚少綱則得魚
多孔子但釣而不綱是其仁也弋不射宿云者義
謂繳射也夫子雖爲弋射但自爲之不設射栖
鳥爲其欺暗必中是驚衆也儒書如此之言乃是
佛教教人可生而不可殺可不思耶諒哉
今佛教所以教可以生之而不可以殺之可得不

集注綱大綱爲
綱繳流矢施者也
弋以生絲繫矢
而射也
法氏曰孔子以
合道爲養不察
或不得已而釣弋
如獵較是也然
書曰惡之由其
不意亦不爲也
此可見仁人之本
心矣
莊子九曰孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室顏回擇菜

思量其意趣而信諒其所說耶

廣原教要義第七篇

本信近也小信遠也近返遠遠返近情蔽而然也
信肯順之謂也內心在人特爲其大而又切近於
已人苟自信肯其心乃發其小而又疎遠於已人苟信肯
也外事於人乃爲其小信此之小信是爲遠也若此之近者
其事乃爲小信此之小信是爲遠也若此之近者
反自遠之此之遠者反自近之蓋其情有取著自
爲障蔽而尒也
天下莫近乎心天下莫遠乎物人夫不信其心而信

Copyright 2001, Kyoto University Library

其物不亦近乎反遠遠反近乎不亦迷繆倒錯乎
大凡天下切已者莫近於心天下異己者莫遠於
物今夫衆人乃不自信其已心為主壯善惡之本
乃特信其外境一世名勢之事如此豈不果然近
之實理反成遠乎遠之妄境反成近耶衆人不亦
各自迷悞顛倒乖錯耶
心也者聰明叡智之源也不得其源而所發能不謬乎
此心虛者乃古今人事之聰目之明聖人之靜
聖賢人之賢智之本源也人若不能自得其本源
而有所發用寧不謬悞耶

鐸津集書啓中云其聖者得之於誠明而賢者得之明誠ㇾ也者生而知之也明也者學而知ㇾ也及其至於仁義一也

聖人所以欲人自信其心也　佛本聖之人其所以立教要欲衆人且各自信其本覺之心矣
信其心而正之則為誠常為誠善為誠孝為誠忠為
誠仁為誠慈為誠和為誠順為誠明誠明則感天地
振鬼神更死生變化而獨得是不宜感天地動鬼神
而已矣將又致乎聖人之大道者也是故聖人以信
其心為大也焉
既信其本心見其妙理則其發行用心乃一一如
理稱性當自正之若為常德則成常常乃至為善
孝悌仁慈和順於此十德皆能誠實如理乃蔡於

Copyright 2001, Kyoto University Library

誠 韻會信也說
無僞也伊川程氏曰
無妄之謂下繫曰
眞實無妄

誠明然此誠之與明者其名言雖與傳之中庸相似而其爲義我迥別誠即下乘妙明之理也亦其寂照之謂也世間若果修心至此一心誠實妙明之理必能感致天神地祇振動幽冥鬼神雖經死經生歷變歷化縱其十世百世而凝然獨自得之味爲衆境擾亂略有所失也此不唯如上只能感致於天地振動鬼神而已又能致乎佛聖又所證無上菩提廣大之道也是以佛之聖又以自信解其心爲優大者也焉論助耳

聖又博說之約說之直示之巧示之皆所以正人心而與人信也人而不信聖人之言乃不信其心耳自棄也自惑也豈謂明乎哉贊乎哉

聖又佛也其所設教或廣博說法或約略說法或直截以法呈示之或巧曲以法呈示之佛之如此施設施所以欲推正一切物之心性而待人自信解也衆人而乃有不信佛之所說此乃是自不信其心之靈妙耳今其人若如此未是自委弃其已靈也自惑亂其生也是甚冝謂之聰明者耶賢智者耶哉亦乎也

Copyright 2001, Kyoto University Library

廣原教要義第八篇

修多羅藏者何謂也合理也經也者常也貫也攝也顯乎前聖後聖所說皆然莫若乎常也持我理而不失莫善乎貫也總群生而教之莫善乎攝也

修多羅藏者何謂也者是文家自起語端謂此修多羅當是何言耶夫修多羅者梵語也此土翻為契契猶合也亦云會也合理也者謂其契會乎真正至理也經也者謂其契合乎經典也不重言合經文欲略耳經也者者振經以發下文解之之詞也常也者明經訓常也擬此土亦典以繩經

耳貫也攝也者取西土結鬘之義也然結鬘譬喻其義雖一而說有二端猶圭峯疏云貫穿所應知義攝持所化衆生故曰貫也攝也顯明夫前佛後佛聖人其所說法悉皆如是窮天地亘萬世而不能改易之者無有勝善於此恒常之義也執持義相各理使不二乖失者無有勝善於貫穿之力也總括衆生太小之機誡教化之無有勝善於攝持之力也修多羅譯契與經者取其義訓四曰善語教五曰經今只稱契與經者取其義訓簡直不煩欲世人易曉修多羅名含五義一曰法

本二曰微發三曰漚泉四曰繩墨五曰結縵義今只推結縵經與常義者取其親近不煩亦欲世人易曉耳而五翻五義與經字含多訓則備於諸家疏義也

阿毗曇藏者何謂也對法也論也論也者判也辨也發明乎聖人之宗趣莫善乎辨指其道之淺深莫善乎判

阿毗曇藏何謂也者謂此阿毗曇當是何言耶舊梵語阿毗曇此云無此法謂無漏之智慧最勝無比新梵語阿毗達磨此云對法即無漏淨慧分別

爲能對智四諦涅槃爲所對法故呼無漏智慧爲對法適以對法而解阿毗曇如此耳其不曰無此對法藏而云論藏者此亦以無此法分別淨慧所慈四種之說而云之耳其二梵語摩怛理迦此云本母能生妙慧妙慧因論而生故展轉翻爲論也其三梵語修多羅此云契經取經中要義不次第故也其四阿毗達磨即此對所對法也斯四種之說皆是無此對法所攝故無此對法皆得稱論也者推論欲發其下文

Copyright 2001, Kyoto University Library

解之詞也判也者指決之謂也辨也者曉別之
謂也猶生峯疏云依決判義名之爲論智者疏云
智慧分別爲無此法開發著明夫佛聖人崇崇歸
趣者無有勝善乎辨別也標指諸乘法義之淺漸
深決者無有勝善於決判也經律論三者上下次
第亦各從其語便義使互爲前後不必定爾猶涅
槃經云戒律阿毗曇修多羅大智度論云應當結
集修妬路阿毗曇毗尼三法藏天台四教儀亦先
經次論次律吾意自謂議論者先出已預於修多
羅十二部經故次論次律蓋尊經也是亦義便故

取智度論爲例耳
毗尼藏者何謂也戒也律也律以者衆惡莫善爭制也
夫毗尼也者梵語也此土翻爲律律謂法也今解
戒律藏者用其語便耳又取戒律相慕攝之義也
如天台湼槃疏云木又名解脫毗尼名滅滅無解
脫又木又無得毗尼故以戒先而次律又以律是
能詮之文戒是所詮之行今亦可用行爲本用文
爲迹尊本以行其迹而教又故先戒而次律也今

Copyright 2001, Kyoto University Library

又以其義通下文而單釋於下蓋亦正乎此矣專為律藏之名也律者欲發下文之詞也
制也者禮記王制正義謂法度為制度明制亦法也韻釋文謂制斷也今取儒經書訓釋而為之解者蓋表其義翻此名擬此土法律乃謂之律耳啓衆善遮衆惡也者開啓衆多為善之門而遮塞衆多起惡之源者無有勝善乎此之法律斷制者也此上三處藏字不解者以經論律三藏攝一切所應知義名之為藏與今天下安置經律論處名混然攝入攝法之藏俱含此謂之藏者其

宜以意知之多置之藏於牘教不甚補故皆略而不列也

人天乘者何謂也漸之漸也道俗莫盛乎三漸人天乘者定何以而能用意思惟觀察其所作事是聖道正器又預天地三才之數故曰人也天者於諸趣最勝能有光明照曜故曰天也乘者喻其能以五戒十善如車乘運載到其所至故名乘也下三乘義皆類此然此二十乘皆攝屬於敲聞乘在敲聞漸教又為之漸也若引導乎世之俗者蓋生於人天之間無有隆

Copyright 2001, Kyoto University Library

盛於此極漸者也漸也小道也
聲聞乘者何謂也權也漸也小道也聲聞乘者何謂也聲聞者謂其所聞佛
無漏聲教展轉修證求出世間小行小果故曰聲
開也此乘是佛方便且隨其機宜以建立漸次引
道其小機令向佛乘乃是小乘小聖之道理也
緣覺乘者何謂也亦小道也從其器而宜之莫盛乎
權與其進而不與其退莫盛乎漸
緣覺乘者何以而說之也緣覺者又曰獨覺
語畢勒支底迦此翻云獨行謂部行麟喻也又常

二種獨覺一部行二麟喻　大論云獨覺出無佛世觀外因緣
無師自悟故名獨覺觀外因緣者謂觀外物凋零覺內心之生滅也
部者即部類謂此獨覺稍有為人之心如鹿行走而能回顧後群
故名部行　謂此獨覺但欲自度畧無為人之心譬如麒麟唯有一角
故名麟喻

是人即能明見如來

道莫盛乎菩薩乘也其乘與我同遮其乘者是

Copyright 2001, Kyoto University Library

盛於此極漸者也

殷闇衰者何謂也蘭也漸也小道也

名義集三乘通号第五　佛教詮理化轉物心超越九倫升入聖域其或知苦常懷厭離斷集永息闡生詮藏高契無為修道唯求自度此声聞乘也　其或觀无明業妄始知諸行為幻保斷二因之牽連誡五果之纏縛此縁覚乘也　其或大悲弘誓心運六度修梵行此菩薩乘也　語其渡河維象馬兎之有殊論乎出宅安羊鹿牛之無別矣

宗鏡七八　大集經曰善男子菩薩有四種心者初發菩提之心二者修行菩提之心三者堅固不退菩提四者一生當補佛處發心菩薩見佛色相見已即發菩提之心修行菩薩見佛身及一切法皆悉平等一生菩薩不見如来所有功德及一切法何以故所以慧眼了了淨故斷二見故淨智慧故若不見淨不見不淨非淨非不淨是人即能明見如来

Copyright 2001, Kyoto University Library

樂寂靜又欲雜居修加行滿無師友教自然獨出
世間中行中果故名獨覺又觀緣悟道亦曰緣覺
又云木悲方便不果是故悟解深因緣故也此乘
亦是小乘望前聲聞以更優若望後菩薩大乘乃爲小乘小聖之道理也
皆統於聲聞之教耶若隨從其人之根器所宜乃
授之法者無有隘盛於開權者也待其進尚於本
理而不待其退道者無有隘盛於漸教者也
菩薩乘者何謂也實也頓也大道也即大心而授
道莫盛乎菩薩乘也其乘與妙覺通其治庶幾者也

Copyright 2001, Kyoto University Library

妙覺 宗鏡云
二者無覺所覺
故為妙耳非更別
覺又覺性無覺
即根本智覺相塵
終即後得智

菩薩乘者定何以而說之也菩薩者梵語具足乃
云菩提薩埵此翻云覺有情覺者所求之果也有
情者所度之境也又言摩訶薩者此云大有情也
大能度也然小乘亦有菩薩今所謂菩薩者蓋指
大乘菩薩耳從干信至平等覺蓋此等之菩薩也
此菩薩之所乘者是一乘真實之法也是頻覺之
教也是無上之大道也即說此菩薩大機之人而
授與此無上大道者無有陰盛於茲菩薩乘也其
於佛果亦如儒大賢顏子者殆近庶幾乎彼聖人

釋論云佛說四大無處不有故名為大長水真
實土輪金水風一也此不言土者土可金同是堅
性俱屬地大故此但言四大則已攝四輪矣
宗鏡云若從四大和合成尽是一心虛妄變
出名義集

幾微之道也
四輪者何謂也曰風也曰水也曰金也曰地也四輪
也者天地之所以成形也巍乎四輪天地之終始可
知也
四輪者何謂也者此欲發下文解之之詞也四輪
者謂空劫之末有風名毘嵐此風吹動最在極下
欲起成劫謂之風輪尋有大雲昇空霆霈三滿大
如車軸積于風輪之上結為水輪水輪最上堅凝
為金如乳停膜是為金輪亦俱舍論云水輪堅如
乳凝冬也此三輪既成又有大雨自空飛霆積此

Copyright 2001, Kyoto University Library

三界

經云三界上下法我說皆是心。

金輪之上厚若干由旬又有風名攝持此風吹破于水以成世界遂有地輪諸大小乘經論說四輪前後各各不同今且依據其實所聞見者云耳不復校其同異然此之四輪即是高天厚地所以成就其形勢也若觀此四輪者即前劫天地之所以終後劫天地之所以成即可以知之也

三界者何謂也曰欲也曰色也曰無色也三界也者有情者之所依也觀乎三界則大合之內外可詳而不疑也

三界者何謂也者此解見上曰欲界也者言一欲

宗鏡錄五十一校云、經云種種心色起萬緣和合業緣遂成三界種子所以有三界者為執本迷真一故即有淨穢生其妄智厚為色界所謂身也散淨穢為欲界所謂塵境也故經云三界虛妄唯一妄心變化

未到定者亦云未生苗其未久根本定故。

界也此一欲界凡統六天及下四洲一曰四天王天此一天居須弥山腹二曰忉利天此一天在須彌山頂此天又有三十三天乃單修上品十善者得生其間也三曰夜摩天四曰兜率天五曰化樂天六曰他化自在天此上四天空居耳修上品十善兼坐禪而未到定者得生其間也四洲即四天下此名數見下文乃四天王天之所統也曰色界者言二十色界也此二十色界凡統二十八天分為四禪其初禪有三天一曰梵衆二曰梵輔三曰大梵其二禪有三天一曰少光

Copyright 2001, Kyoto University Library

二曰無量光三曰光音其三禪占上三天一曰少淨
二曰無量淨三曰徧淨其四禪占九天一曰無雲
二曰福生三曰廣果此上三天乃凡夫住處所攝
上品十善堅禪者得生其間也四曰無想者乃外
道所居之處也五曰無煩大曰無熱七曰善見八
曰善現九曰色究竟此上五天乃第三果聖人所
居之處也此之九天離欲麤散未出色龍故云色
界坐禪得定故得禪名曰無色界也者言三無色
界坐此三等無色界者言三無色
曰無所有處四曰非想非非想此上四天只有四陰而

三界 名義集云 大論云衆生九道中受記所謂三界也道即九界也受記作佛十界明矣○若二若三欲於此三受希須名欲若有情界從他化天至無間獄若總世界乃至四禪梵輪皆欲界攝○二色界者形質清淨剋相殊勝第出名號故名色界○三無色界者於彼界中色非有故定是三界攝舉則六道別分乃二十五有

四天王 名義集云 大論明天通辨四種一名天二生天三淨天四淨生天一名天者如今四王名天子二生天者從四天王至非有想非非想三者淨天謂四果支佛四義天如是諸天名處義豐當區別矣

大論明三種世間一者五陰二者衆生三者國土則此三界皆所攝也地獄餓鬼傍生人天此名六界畔合有四種一者十界二者三界言十界者通攝緣覺菩薩佛此名四聖指月秒同十界之名有何頭拖答大論云衆生隨業因緣有根鈍在老指之為向獨周孔諸之時世皆三界唯皆是識建心意識未無形無方不在法內不在法外

Copyright 2001, Kyoto University Library

無色蘊故得名無色耳界者乃是
一切有情之類隨其善惡業緣果報所依之境也
若觀察乎此三界則天地上下二境與其四方六
合內未爲必有外未爲必無此可詳審自知而不
足以置疑也

六道者何謂也曰地獄也曰畜生也曰餓鬼也曰修
羅也曰人也曰天也六道者何謂也曰地獄者地獄
梵語譯落迦又云泥梨此譯苦具而言地獄者此

Copyright 2001, Kyoto University Library

處在地之下故也謂父
無數其中受苦者隨其
其最重一日之中八萬四千生死經劫無量作
品五逆十惡者感此道身百鐵
也亦云旁生此道偏在諸處披毛戴角鱗甲羽毛
四足多足有足無足水陸空行互相吞啖受苦無
窮愚癡貪欲作中品五逆十惡者感此道身百鐵
鬼也者鐵鬼梵語閻摩卒多此道亦偏諸處有福德
者作山林塚廟神無福德者甚不淨處不得飲食
常受鞭打填河塞海受苦無量諸心意作下品

下品畜生 注一約境於飲如上起殺業為下品二約心則惟
心則惟心增勝死陷地獄 下品餓鬼

宗鏡录七十八云問地獄既是非情云何動作答是有情不思
議業力所感今受罪衆生自見有如是事如成劫風雖是無
情亦能成動似磁毛石豈有識想今鐵轉移設使衆生輪迴
六趣善惡昇沉實无主宰人法俱空所以先德云往復无際
動靜一原含衆妙而有餘超言思而迥出者其唯法界乎故
知若入一際法界之中有何差別能所冥合境智同如豈可
更有一法而動而靜隨業識而轉乎若未入法界不悟此宗
但有二法當精皆是自心業識而外求定無法

又經云諸小地獄在鐵圍山間或海邊曠野或是也若阿鼻獄卒即5人
別居

元明云泥犁即地獄別名異於大地獄在地下餘諸雜獄散在山中
海內而受苦也深可痛哉○經云集起心想名為地獄宗鏡九十一

Copyright 2001, Kyoto University Library

五逆十惡感此道身也阿修羅也者阿修羅此翻
云無酒又云無端正又云無天或在海岸深窟宮
殿嚴飾常好鬪戰相惱無量在因之時懷猜忌心
雖行五常欲勝彼故作下品十善感此道身也曰
又也者此人所生四洲不同謂東弗婆提壽五百
歲南閻浮提壽一百歲西瞿耶尼壽二百五十歲
北鬱單越壽一千歲命無留矣聖人不出其中即
八難之一皆苦樂相間在因之時行五常五戒中
品十善感此道身也曰天也者即欲界六天不數
須彌山頂自有三十三天并色界十八天無色界

楞嚴曰胎卵濕化隨其所應卵唯想生胎因精有感以合感化以離應溫陵曰亂思想結愛曰情氣附曰合濕曰生也形返曰離濕曰死彼也情想合離有生皆異此以多分言之卵生居有者想念初動情愛後起長水曰卵殼中生多分是想如鳥魚龜皆迅疾故云想生胎藏中生情多想少以情多重隆不缺輕舉也故云情有濕氣中生本因父母但自情想与濕氣合即便受生故云合感化示自

四天是也此天屬在因或兼修上品十善或兼修禪定得生此道也六道也凡生此六道之者必其為善惡之心感召之耳觀審此六道之所以然乃可以讓損其為惡也

四生者何謂也曰胎也曰卵也曰濕也曰化也四生也者情之所成也觀乎四生四生者何謂也者解如上文四生即胎卵濕化四種之生也喻如論經衆生云恩愛為因殼胎藏出生為緣五藴初起為生同曰胎生也者謂從胎藏出生者也胎生唯人類多胎生如鼈子魚地衍羅刹金翅鳥諸天地獄

想懇想勝處情愛彼境即便化生故云離應

翅龍餘畜獸雖胎生亦有數限卵生也者謂從殼而出生者也唯字行羽翼之類多卵生又如此舍佉母卵生三十二子者此類尤少濕生也者謂資濕潤氣而出生者也則古柰女之類是也化生也者謂其從無而忽有如天及地獄與劫初之時是也又智度論云諸天地獄皆化生餓鬼二種生若胎若化人道畜生四種生卵生濕生化生胎生如此舍佉彌伽羅羅剎娑頂生轉輪聖王名卵生人濕生者如拘牟頭花中有比丘

Copyright 2001, Kyoto University Library

尼名阿羅婆地中化生及劫初時人皆化生如是
等名爲化生胎生如常人生然著地飛空若水若
陸微細蠢動或卵胎或濕化不可具分然四生名
目經論各出其前後不同今准楞嚴經故云胎卵
濕化也然此上之四生也者皆以情識而生成也
觀察乎此四者之生則可以知覺其有形躰命數
之所以如是也
何家無數何書無道道近而不道遠天下何以知遠
乎教之而不教他類物其有所遺乎
何家如九家者流如此諸家何爲其有法何

若乎芴乎揆度眇茫之音義恍眼乱似有無也增白慌不分明也又微妙不測貌

之不能極冥聖人能恤之聖人不能及天下其終昧
夫幽遠者耶聖人不能鄣會靈者將淪而無所拯乎

尼父開羅萬世中化生及劫初時人皆化生如是
等名為化生胎生如諸人生必藉胎飛翔若水陸

九流 班固漢書藝文志 陰陽流 明

儒流　順陰陽明教化述唐虞之政宗仲尼之道言
道教　宇弱自畢陳老帝將讓之德奉周易之謙恭也
數術
律法
名流
墨流
縱橫流
雜流
農流

佛教
西名
墨翟
筭法
無余人也
揩種

悅 韻書失音 通作恍莊子云芒芴之間 芒乎芴乎徙存乎迷茫 音義恍惚眼亂似有無也 惚白慌不分明也 又微妙不測貌

書則今九家者各有所傳之書何書不各有其道
理耶此諸書之隨若只說三世悠遠則古今天下何由知有三世神理之
不滅悠遠幽冥者耶彼諸家為教皆足教導衆人之
一下種而不能教導如鬼神等是類者其於萬物或
有所遺弃者耶
夫幽者遠者固人耳目之所不及也惚恍者飛潛者
固人力之所不能跡也人不能及聖人能及之人
之不能徧宜聖人能惚之聖人不能及天下其終昧
夫幽遠者耶聖人不能跡會靈者將論而無所極乎

法言作恍惚云貌蟲曰習如神貌曰習神速貌惚曰習勿去同

Copyright 2001, Kyoto University Library

傳曰無狀之狀無物之象是謂恍惚

鬼 婆婆三聲世也國也又希求名也

神 尤明統曰氣之大力者能屈伸變化

書太甲下云鬼神無常享于克誠

夫神理幽冥三世眇若者故是世人耳聽目視所不能洎也惚恍鬼神無中而有其魄魄者故謂惚恍也飛潛空行為飛水游為潛此魄魄空行永游之類亦故是世人之力所不能救邮也今世人耳目既不能及宜乎佛有大神通之聖人有為而化及之也世人之力既不能存邮亦宜乎有為而化及之古今天下其必終竟迷昧佛有大神通之聖人有為而能拯邮之也此佛聖人苟更不能化及之遠者乎此佛聖人更不能拯夫神理幽冥三世悠遠者乎此佛聖人更不能拯邮耶一切含識之者將盡淪溺惡趣而無所

肇法師云神受善而雜報見形格人必夫身輕微難見正理論云諸光木氣珍魔王亦從此辰轉教餘方●長阿含云一切人民所居舍宅一切街巷四衢道中房室市肆及丘塚間皆有鬼神無有空舍亦復如是諸鬼神皆隨所依而住名依人名人依村名村乃至依河名河一切樹木叢林小如車軸者皆有鬼神依止●世本云鬼以由訥誕心依下品五法十惡感此道身●梵網經云鬼歸也死加歸之多懷怖畏劣弱若無神變有福者具有神變中下品鬼上品曰神

邮耶

是故聖人之教遠近幽明無所不被無所不著天下其廣大悉備者孰有如吾聖人之教者也

以是之故佛聖人之為教道者遠至千世萬世近至一世一身幽至神鬼明至天人使無所不霑無所不著如此為教乃天下廣博宏大真惡包脩之謂也誰有如我佛聖人如此而為教者也

廣原教要義第九篇　天地庶位之鬼神順之文人出勸書六枚

天之至高地之至遠鬼神之至幽脩為聖人之法則天地應之舉吾聖人之言則鬼神順之天地與聖人

Copyright 2001, Kyoto University Library

詩神交付傳
冥

易云漠陽不測
曰神孟子曰聖
而不可知之謂神
又詩曰神之格思
不可度思矧可
射思
又書曰鬼神無
常享于克
誠
春秋左氏傳曰
莊公三十二年有神降于莘注莘虢地名有神下降於此蓋能言語以接人命形不可見也

同心鬼神與聖人同靈蓋以其類相感而然也
天蓋在上蒼蒼無極是天之至高也地載在下莽
莽無極是地之至遠也鬼神之道冥冥是其
極幽也甚有以佛之經法修奉而祈禱之彼天地
必感應鬼神必從順皆著其効也用佛之法而能
果致如上所云者此良由天地與佛聖人同一心
源鬼神與佛聖人同一靈覺之性蓋是以其類趣
自相感召而如此也天地鬼神形像與佛雖物迹
有異而在其理本天同亦猶物之同類也故曰其
類相感爾即經所謂三界上下法我說皆是心又

冥 冥也
漠 通作莫又
瞑 通作

法在古今天下普宜奉行感應天地振動鬼神又收
斂得此百姓外及四方東狄一切之人經告經字

Copyright 2001, Kyoto University Library

同心鬼神與聖人同靈蓋以其類相感而然也
天蓋在上蒼蒼無極是天之至高也地載在下莖

宗鏡七法華經偈曰未来世諸佛雖說百千億無數諸法門其實為一乘諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘是法住法位世間相常住　釋曰是法者即前所知之法所以常無性者由住真如正位故由緣無性緣起即真旨即真故云無性言法位者即真如異名世法即如故皆常住智論說法性法界法住法位皆真如正位故謂因乘常理成三界無常若解無常之實即無常而成常矣則常与無常二理不偏故

心賦註云法華經曰是法住法位世間相常住論曰天地與我同根萬物與我為一此意是也
何者無常世間即衆生心變既從心變心常住真如之法位也

經曰是法住法位世間相常住論曰天地與我同根萬物與我為一此意是也
情不同則人疎類不同則物反非其道則孺子不從
今天感天地振鬼神得乎百姓夷狄更告今而其心
不離吾聖人之道其大至矣可見矣
大凡情好不和合同其人雖素親屬則亦睽違氣
類不相合同其事物自相反戾又非其道理不合
乎中正者雖臨幼孺小兒必亦不相悉也今夫佛
法在古今天下既嘗有感應天地振動鬼神又取
歛得此百姓外及四方夷狄一切之人經古經今

Copyright 2001, Kyoto University Library

而其人之心不肯離散捨弃其教乃知我佛聖人之道其廣大通達蘂極決可以見此乎也

廣原教要義第十篇

佛者何謂也正乎一者也人者何謂也頭乎一者也佛與人一而已矣萬物之謂者名也至理之謂者實也執名而昧實天下其知至乎

佛者何謂也者解如上佛謂妙覺聖人已證正乎清淨之一心源矣然此非等數之一謂如理虛融平等不二故稱一也人者則衆首方足之一類含生者也此人者何以云也而此含生之人亦厠預乎一心之道也妙覺與彼含識為之者固同一清淨之心源而已矣萬種之物類而為言者但是名字詮貌也至極之理而為言者乃是玄實之際也今有徒執名字詮貌而暗昧其真實之際如此天下之人其得為能知道理至極耶

不自得焉

玄實道理在乎衆凡之人乃謂之因也在乎佛一品聖人乃謂之果也就因也者而言之明凡衆之

Copyright 2001, Kyoto University Library

入雖同預於道未究竟於道也故云未至也就果也者而言之表佛大覺乃能究竟於道也故云至之也能此究竟則能圓正其清淨之理乾圓正也則其所住處無不是其獨得者也獨即大妙絶待之意也

佛乎豈必形其形迹其迹形迹者乃存其教耳教也者為其正之之資也

佛乎也者謂既至其圓正之境為妙覺矣而所在皆其妙體又何必形其形須得金身玉毫迹其迹須得僧坊廣廓耶然不有其教則不能生善不生善則不能至其得道也今其示佛僧之形住持三寶之迹者是皆意在其設教耳此教也者大體為無上菩提正覺之道之資藉者也

別萬物莫盛乎實聖又以實教欲人之大同也聖又以遺名而勸人防人之大異也觀夫聖人之所設則名實之至斷可見矣

匪分萬品之法親疎邪正者莫有勝盛其名自若也融同萬品之法差別相狀者亦莫有勝盛其實若者也是故佛聖又必以其大融通之道也必以遺迹名

Copyright 2001, Kyoto University Library

迹之彼我而勸道于人者正欲防護人各執其見大為差殊紛異者也若觀佛聖人之所為教法則此或名或實之臻至者決然可以見知也

廣原教要義第十一篇

何人無心何心無妙何教無道何道無中槩言乎中則天下不趨其至道混言其妙則天下不求其至心大凡生人必稟心靈乃成人耳今所謂人者何人無其心耶夫有心必有其神妙今亦何心而無其神妙耶大凡設教以教人必有其理道教既有道亦何道而不有其大中其一槩論其中道則天下之人不能向詣其中之又中之至道也若混淪其神妙則天下之人亦不能求其心之至心者也不盡乎至心至道則偽者狂者矜者慢者由此而不修也生者死者因循變化由此而不警也

若不能究竟盡乎此之至心至道則其人素來之狂狷之者矜誕之者傲慢之者從此而不知其為修治也見處此生世及將死土之者乃因依循環其死生變化從正而不復知其警悟也

妙有妙有大妙中有事中有理中

凡百所謂妙者當須分辨之雖有此妙於此妙中

狷說文褊急有所不為也或作獧急疾跳也論語必也狂獧子孟子必也狂獧子狂者進取狷者有所不為又不才不足而守有餘也

折中ヘ与衷同ジ断其中也又ハ平也史記ニ夫子折衷ヘ衷当ヤ

剋増勝也又必也殺也通作克

益有至大之妙也凡所謂中者亦當分別雖有此中於此中之間自有行事之中自有性理之中也夫事中也者萬事之制中法者也理中也者性理之至正者也夫妙也者妙之又妙者也太妙也者妙之又妙者也　今夫所分事之中也者則是凡聖所行萬種事務折中之中道也今所分理之中也者則是性理清淨之真空也今夫所分凡謂此妙也者則是妙所之妙但其語言諸貌心想分別者也今所分別凡謂此妙之中益有至大之妙也者則是体體就誰姒之又妙者也

顗曾云皇極皇建有極惟皇作極皆謂君建中道氏故之

妙者百家者皆言而未始及其大妙也大妙者唯吾聖又推之若極乎衆妙者也夫事中百家者皆然吾亦然矣理中者百家者雖預中而未始至中唯吾聖人正其中以驗其無不中也

若此衆謂之妙者古今百家之學者皆如此言而未嘗泊及妙中之極大妙也此極大之妙者唯是吾佛聖人能推研之似若窮極乎衆所謂妙而為其曲盡之者也今夫所分萬事之中彼百家之言盖皆如此者如儒家尚書洪範五皇極云皇建其有極中庸篇云發而皆中節之謂和此例是

Copyright 2001, Kyoto University Library

荊溪臨終顧令衆曰一念無相謂之空無法不備謂之假不一不異謂之中

也雖吾亦然矣謂吾教亦如此矣如四十二章經
緩
取調琴之喻不急不緩得所者此佛教意耳此五
之語其意是也所分性理清淨之中彼百家者雖
同商此真空之中而實未嘗蘩極其中道也亦
吾佛聖人獨能究竟推正其中道以明其百家者
萬法者莫不盡具是乎中道觀論云因
緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義
此意是也
是心是道名焉耳曰中曰妙語焉耳名異言雖異而
至靈一也

今文所謂之心者謂之道者但是世俗之名字然
耳所謂之中者謂之妙者亦但是世間語言然耳
然此名字與語言雖其事著異而其至靈之理性
一也
一即萬萬即一一復一萬復萬展之轉之交相融攝
而浩然不窮大妙玄玄其如此也矣
此上文即華嚴法界觀交涉無閡門例也但此文
意與彼觀文小異耳一即萬乃此之一具乎一切
萬法也彼觀文解云如寒東鏡為能攝也義備彼
文下三句類此此之一切萬法却具乎一彼觀文

閡通作礙外閡也

Copyright 2001, Kyoto University Library

解云正是上一擲千切也文勢一一反正釋之一
復一此之一一平相涉入彼觀文解云如東鏡
攝彼西鏡入我東鏡中時即我東鏡便入彼西鏡
中去萬復萬此一切萬法一切一切亦乎相涉入
彼觀文解云圓滿常如此句但以信不頓彰故假
前三句三句皆偏他舒而發之迭而轉之輔教奏
版寫韓岩在上筆慎耳重重交乎相離相攝而浩
汗然丕可窮極此大妙之理乃有重重之玄其如
是也矣

故其擲大千於方外納須彌於芥子而至人不疑

宗鏡云無論海印發光現於諸佛土於十方虛空移本處大千
於界外含識妄知日月懸於青色端供吳現於龍宮內假幻劫燒
盡火事如盛口吸十方人
悉皆無物滅斯皆自心轉現不動而表法界之大小相入無一念自一空無礙而大小相入也

水固是素爲獨深者也而水之中又有九重之淵
尤深於海水然此九淵尤深於海若使聞之于夷
鄒小溪所游浪之竪子豈能信諒今不信矣
妙有大妙中有至中亦何異其夷溪之子耶於戲
亦嗚呼也嘆息其人之不悟義也或曰天下之水
無深於海也今謂九淵乃深於海何以然耶曰若
以莊子云其字浸九重之淵而得驪龍千金之珠
者較其浸入之義則九淵九重當是竪入之重淵
也海雖謂深於衆水亦不聞其有竪入重重之海
者今淵泉浸入特有九重明九淵又深於海必是

淮南子云九疑之淵而註曰至深也其曰深言
顏師古注賈誼弔屈原賦云九淵九旋之川亦言
至深也東溪之子者荀子勸學篇云于越夷貊
之子也吾初按古寫本與楊倞注本云東溪爲使
異矣考于越舊事則東溪爲

夾註輔教編廣原教要義卷上第三

Copyright 2001, Kyoto University Library

外一本堂藏本ヲ以テ校ス
慶川附代ノ校本合綴也

東福寺

福

夾註輔教編廣原教要義下第四

住杭州佛日山嗣祖明教大師　贊寧　編并註

廣原教要義第十二篇

教不可混道不可罔混教滔迹罔道弃本混也者過也罔也者不及也過與不及其為患一也

教則權設猶古師云四教皆是權巧化物也遂引經曰空拳誑小兒以度於一切泰教者不可一向泥滯然道雖無相縱大論所謂一相無相相常自空而務道者亦不可一向無罔苟若泥滯于教則是溺者其迹迹亦古師所謂大聖八音敷演不思

修閘捻之

Copyright 2001, Kyoto University Library

議能詮二諦之教迹也果無固於道則是委筌於
本本即是不思議所詮二諦之理本也泥者則為
過劇固者則為不及皆是不得於中道然此過與
不及其為病患是一致也
聖人所以為理必誠為事必權事與理皆以大中得
佛聖人所以立為理道必有誠實以為事法設有
權宜此權之與實皆以大中之道為得所也
夫事有宜理有至從其宜而宜之所以為聖人之教
也即其至而至之所以為聖人之道也
夫立事當各有其便宜立理亦各有其極當也若

從其便宜合此宜而事教不亦泥乎魏周二
法也即其極當合此至當而安之是所以為佛聖人之教
人之道理也
梁齊二帝（梁武大宣也 齊反梁武帝蕭衍也齊即北齊文宣皇帝
君（魏武也 周武也）泯其至而預道不亦周乎
梁即梁高祖號武帝蕭衍也齊即北齊文宣皇帝
高洋也反其宜謂二帝既為人君只宜用人君之
法以行善不可苟棄國政如梁武捨身於同泰寺
齊文宣委棄國政於其母楊道彥徂竟日坐禪繞
佛其疾如風此例是也若捨身於寺坐禪繞佛自

Copyright 2001, Kyoto University Library

是夫出家者之宜為今二帝乃以此事奉佛教不亦是泥滯而不通其大體乎魏周二君魏即魏太武皇帝托跋燾也毀滅佛教周即周武帝宇文邕也謂此二君皆泯沒其妙極之理而特以其厠預空荒滅絕之道二君如此不亦是徒為無罔耶夫聖人之教善而已矣夫聖人之道正而已矣其人正人之其事善事之不必僧不必儒不必彼不必此彼此者情也僧儒者迹也夫佛聖人之為教法唯在乎善而止矣佛聖人之為道亦唯在乎正而止矣今若外教之人所行之道果正即其人便為之行佛行之也其所行之事若是善事即就其事便為之行佛事也不在必然須為僧為儒必在乎彼之此之乃為正不正善不善貴執彼與此者乃是人之道之迹耳

聖人垂迹所以存本也聖人行情所以順性也存本而不滯迹迹可以語夫權也順性而不澂情情可以語夫實也

今佛聖人垂示教迹其所以然實在乎道本也佛聖人示行大悲之情其所以欲順其妙性也今若

Copyright 2001, Kyoto University Library

能存心于道本而不滯著其教迹者是乃可與語
論乎佛之示權者也若能順其妙性而不湮溺其
情愛者是乃可與語論佛之眞實者也
昔石虎以擧國殺戮自疑其事佛無祐佛圖澄乃
謂石虎曰王者當心體大順動合三寶如其兇愚不
爲教化所遷安得不誅但刑其可刑罰其可罰者脫
刑罰不中雖傾財奉佛何以益乎
昔佳古之者石虎宇季龍即石勒從子僞趙之第
二主也晉書避唐太祖廟諱只稱其字耳高僧佛
圖澄傳云石虎嘗因晉兵侵趙疆場輒以生權其

國生殺賞罰之勢乃疑其事奉佛教無有福祐欲
沮毀圖澄澄乃示其神異不測之迹石虎已而改
悔致敬圖澄遂誡虎曰夫爲帝王之者正當以誠
心體合大順中正之道發動即符合佛法僧三寶
之理若有兇暴愚很之人不肯爲帝王教化所遷
改其惡者又何得不誅責之若行其誅責但當刑
戮其可刑戮之者懲罰其可責罰之者脫或用其
刑罰不中當於理雖更傾竭則利以奉事於佛何
以成其利益耶此事見佛圖澄傳等文
宋文帝謂求那跋摩曰弘護身尚國事雖欲齋戒不

Copyright 2001, Kyoto University Library

殺安得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王
者但正其出言發令使乎人神悅和人神悅和則風
雨順風雨順則萬物遂其所生也以此持齋豈亦至
矣以此不殺德亦大矣何必輟半日之飡全一畜之
命爲之修乎

宋文帝亦南朝之宋太祖文皇帝劉氏也元嘉中
會天竺僧求那跋摩此云功德鎧者在建鄴常語
於跋摩云孤寡以其身見徇從治國之事雖欲持齋蔬食守戒不殺物命以資庖厨既
奉於此之國事又爭得一一如佛所制之戒法耶

跋摩即對帝云大乃爲帝爲王與彼匹獨一夫其
所修心慎行其事應當各有異殊若帝王所修但
當其出一言發一令使乎人民神祇喜悅和暢
則感召風雨順時若風雨必順則萬彙之物自然
稱遂其生成也帝果以是說爲之持齋也如此之
齋亦已至極以是說爲之守戒不殺也而如此之
戒德亦其優大矣亦何須欲止輟其半日之飡嗽
完全一禽鳥之性命始可爲之修奉耶
帝撫机稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之言眞所
謂天下之達道可以論天人之際矣

Copyright 2001, Kyoto University Library

文帝聞跋摩之言乃喜之遂招其几按云拘世俗之者迷昧其深遠之理迫預僧倫之教迹尊稱跋摩若如公之所言者實所謂天下達理至公之言也此義甚可以共論議天道與人事之際際猶其中間也論亦云入處為際

圖澄跋摩古之至人也可謂知權乎

此佛圖澄求那跋摩二高僧乃古至極之人其始此見識深遠可以謂之知權乎權謂澄摩二人能因其世道而後引入出世之道也

廣原教要義第十三篇

聖人以五戒之導世俗教人修之則在其身種之則在其神一為而兩得故感人心而天下化之

佛聖人初以不殺不盜等五戒教導世間在俗之者教其修習此法以為人又如栽植來生復為人之種子也今之修既在此現世之身其心神習以成種則來生資之以生乃是一為其善而現在未來兩生得其利益也以此故感動人民之心而世間天下皆習其風而化之也

與又順理之謂善從善無違之謂化善之故人慕而

Copyright 2001, Kyoto University Library

自勸化之故在人而不顯故天下不可得以校其功
天下不可得以議其德
凡與人適順道理之事則爲善也其人默自起心
趨隨其善不有勝迹則爲之化也其善果然善之
也以故人向慕而自相勸進其化果然化之也以
故人從之而不滋彰以故天下縱有巧筭之者不
可得以計校其功績天下縱有善分辨者不可得
以議論其德行
天下鮮惡孰知非因是而損之天下多善孰知非因
是而益之謂佛無所助王者之治天下者此不睹理
者也
今天下四海鮮少爲惡之者誰果知其不由此化
而減損其惡類也天下繁多爲善之者誰果知其
不由此化而增益其善人也今有言佛法在中國
無所裨助帝王理治天下者此乃世人自不見其
善化之道理者也

廣原教要義第十四篇

善不修則人道絕矣性不明則神道滅矣
爲善之法若不修理則天人之道斷絕矣真性之
理若不明悟則神明之道隱滅矣

Copyright 2001, Kyoto University Library

天地之生生者神也萬物之靈族者人也其神暗生
生者所以興也其人失靈族者所以壞也聖人重人
道所以撿善而益之也聖人重神道所以撿性而闢
之也　天地世間以有漏因緣生生相續者乃在
其神性而然也萬物族類之靈唯在於人族者也
其能生之神理若昧則相續而生生者所以紛然
殊異也其人若失在於靈族者此靈族所以衰少
也佛聖人爲重人族其所以推善而欲增益之也
佛爲重神性之道亦所以推性而欲繼嗣之也
人者天者聖人者孰不自性而出也聖人者天

者孰不自善而成也所以出者固其本也所以成者
固其致也衆成之大成者也萬本之大本者也
今人天與佛等三乘聖人者誰不從此一性而所
出也佛等三乘聖人者又天人者又孰不從善法而所
成也既從性之所以出者性故爲其本源也既從
善法之所以成者善故爲其資致也今之所以成
顯是衆事所成之最大之成者也今此之所以本
亦顯是萬事所本之最大之本者也印本輔教編
所出所成各脫以字今補之
聖人以性嗣益與天下厚其大本也聖人以善益益

Copyright 2001, Kyoto University Library

與天下務其大成也

佛聖人今以性爲論乃欲與天下之人敦厚其大本者也佛以善增益蓋與天下之人事務其大成者也

父母之本者次本也父母之成者次成也次本次成能形之而不能使其必人也必人必神必先其大本大成也而然後及其次本次成是謂知本也

今世俗以已父母爲本者於其大本乃是次小之本也父母生成爲其生成者亦是次小之成此次本次成二者但形生今之爲人而不能使他生須又爲人也必欲他生復于人必欲其在死生使其神明全而不昧必須先明其大本大成者也而然後可以事其父母之次本父母之次成者也如此次第事之是可謂之知本者也

夫天下以父子夫婦爲人道者是見人道之緣而不見其因也

今夫天下古今以父母夫婦爲人倫之道者此是但見人倫之緣會也不見其夙修之因也

緣者近也因者遠也夫天下以變化自然爲乎神道者是見其然而不見其所以然也然者顯也所以然

Copyright 2001, Kyoto University Library

者幽也　此緣若望因緣爲近迹而因爲遠邇如
法數名言因親緣疎次第者則因當在前緣當次
之今先緣蓋文勢欲順上文道故尒如楞伽經云
一切諸法緣因之相楞嚴經云三緣斷故則三因
不生此例是也若天下他學之者多以變化自然
之理爲乎神性之道者此言但是見其境爾而不
見其心之所以爾者顯著易睹也其心
之所以爾者幽微難識也
是故聖人推其所以然者以盡神道之幽明也推其
遠者以驗人道之因果也聖人其與天下之終始乎

以此之故佛聖人多推辨其心所以爾者以究盡
其神理之能幽能明也推辨其因之遠者以驗效
此人道之因果也下文不論近者蓋以近者是今
父子夫婦之緣目擊可見故不復言也佛聖人乃
與天下世間示其終之始之耶先終後始其義已
見上文
聖人不自續其族舉人族而續之其爲族不亦大
乎哉聖人不自嗣其興性而與天下嗣之不亦大
嗣乎哉
佛捨繼種而不自繼續其族特舉人族使人續之

Copyright 2001, Kyoto University Library

其為族豈不亦為大族乎佛不自以其父子為繼嗣舉性理與天下同嗣之是不亦為大嗣者乎

廣原教要義第十五節

教謂布施吾原教雖論而未盡此盡之

教謂布施何謂也布施者欲發下解之之詞也下也

皆攸此佛教所謂布施者乃此土翻梵語檀那為布施耳智度論曰檀名布施時心相應善思名為檀有云善從善思起身業口業亦名為檀又有一家云若內有信心外有福田有財物三事和合時心生捨法能破慳貪是為檀那布施有二種一者財施二者法施從飲食乃至珍寶等名財施此說亦與智度論同也法施者若從諸佛及善知識聞說世間出世間善法等皆名法施猶智度論云有人言常以好語有所利益是為法施其論自此下又有八種法皆為法施也其論又曰有世間檀有出世間檀有人言凡人布施是為世間檀雖聖人有漏心布施以結使斷故名出世間檀出世間檀者不淨出世間檀者清淨二種結使一種屬愛一種屬見為二種所使是為世間檀無此二種是為出世間檀此之布施我原教雖常論已而未盡悉其

又有一家者指法施之第名義等

幻見者非眼見之見乃是心所執之謂見也

大論云心數法有二種一者屬愛二者屬見愛名為愛見名為想

Copyright 2001, Kyoto University Library

意此文當盡言之也
布施也者聖人之欲人爲福也
大凡言布施也者是佛聖人之欲令一切人作
爲其福祚也
夫福豈有象在其爲心之善不善耳
夫謂福者豈有其形象耶但在其人之所爲心之
善不善耳猶智度論云福從心生不在田也
貪婪慳恪者心之不善者也濟人惠物者心之善者
也善心感之則爲福不善心感之則爲福極福極之理
存乎儒氏之皇極矣皇極蓋論而不議者也 議猶度量法度也

鐔津集論皇極論曰天下同之謂大公天下中正之謂皇極中正所以同萬物之心也非中正所以離萬物之心也離之則天下亂也同之則天下治也善爲天下者必先持皇極而敎大公也予、武王得之以造周之天下夫大公也者所以立皇極也皇極也者所以五福六極考繫一身之皇極也

仏徴答徴者繫一國一天下之皇極也皇極其可離乎

貪婪婪亦貪也但上下語耳釋名曰貪探也探入
他分也慳恪恪亦慳也亦上下語耳恪又訓惜也
酌其義訓必惜有輕重爲慳恪也百法論以貪
屬根本煩惱慳是隨煩惱若此二種之惑結縛其
心則爲不善心也若不貪知足則能出已救濟人
之急難不慳能散則能行惠物之苦厄若此濟惠
二種之情在心則爲善心也此善心感則爲福不
善心感則爲極之道理在夫儒氏之尚書
洪範五福六極文內彼洪範雖稍略論之而不議也
夫布施之云者聖人欲人發其感福之心也其發之

Copyright 2001, Kyoto University Library

者有優劣則其應之者厚薄
今夫布施之言乃佛特欲使人發其感召福祐之
心耳其能發之心有優有劣則其所應之福有厚
有薄也
以佛事而發其施心者優也以世事而發其施心者
劣也聖人欲人之福必厚故先優而後劣劣者謂之
毘優者謂之勝
佛事謂佛法中凡發心布施必全備依於三種福
田一佛法僧三寶爲敬田一父母爲恩田一貧病
苦厄爲悲田又此能施之心必契合其所施三寶

令備不缺乃屬也又不正也

平等妙理猶淨名經云猶如如來福田之相無所
分別等于大悲不求果報若以此起發其布施之
心故爲優大也是亦大論所謂反其不淨施愚癡
施無所分別者也世事謂世法分偏只於孤老貧
病無聊乞人而行其施惠其能施之心或但有愛
憐或但騁其富強或但樹恩於人或但取譽於時
或但望報於後又其所施之處九劣不足取法以
行其心若以此而起發其施惠之心故爲弱劣也
是亦大論所謂愚癡施無所分別如是等種種名
爲不淨施者也佛聖人蓋欲人之致其福祐必得

Copyright 2001, Kyoto University Library

庞厚以故多推先其優大全備之方法而後兼及
其弱劣之者若世法所惠孤老貧病乞人其在佛
法亦謂之悲田上所云兼及弱劣者此是也今佛
極且全其在經義誠可謂之勝田亦大論所謂如
佛所言二施之中法施爲勝者也
儒曰福者備也備者百順之名也無所不順之謂備
儒曰即禮記祭統云賢者之祭必受其福非世所
謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者
之謂備正義言若賢者受福身外萬事皆順於道

理故云非世所謂福也又言內盡其心外極其禮
內外俱順於祭具也
此道其緣而不道其因非因則天下不知其所以爲
福也　若儒祭統文義之所說則其財用充富順
於行禮物儀豐贍備於致祭固是福之所致爾也
然此福但在適今之緣而不能盡其夙因也先緣
次因亦文勢欲順也若不說其因則天下之人不
可得而知其端由以之爲福之也
所種之地薄則所成之物不茂所種之地嘉則所成
之物碩必也矣

Copyright 2001, Kyoto University Library

或曰簡器必慢
苟且猶苟草率也
又不以一切猶已一時權宜也

降殺差之名殺
所減切集韻猶也
又一

如此種植田地薄弱者則其所生成之物則不茂盛所種植田地美好膏腴者則其所生成之物充碩此必然之理矣

是故聖人示人之勝劣豈有所苟乎

註云苟卿且粗略之意 愈謂苟且也假也倘也誠也苟偷他侯苟且也

是故佛示人勝劣悲劣豈欲有所苟且乎不云悲勝而特云勝劣者變其文欲明悲田於敬田等義

豈廣包安也高也普也增也非然之辭

以財而施人者其福可量也以法而施人者其福不可量也可量者并世而言之也不可量者以出世而言之也

Copyright 2001, Kyoto University Library

順正理論云僧有五種一無恥僧謂毀戒破法服者二癡羊僧謂於三藏教不了違無聽說用三朋黨僧謂朋黨僧謂於修多羅造非法業四世俗僧謂善異生共通作法非法業不容造非法業

智論釋八正道云五種邪命以無漏智惡捨離是為正命何不並五種邪命答一二為利養故詐現奇特二為利養故自說功德三為利養故占相吉凶四為利養故高聲現威令人畏敬五為利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命故是名為邪命

名義集

通原記引南山云季世佛法崇尚官榮僧侶敬躬望若謂利養如毛繩視朱門為蓬戶高恩寵尾稍被興潮況乎以唆喹為恩將昧成飾潛通惠好強事趨馳縱假寵於一時終受嗤於羣

只榮不神辱夫何誤哉

尊僧篇

何謂也者欲發下解之之詞也

今以財利而施於人者其為福祚乃可度量也若以法施於人其為福祚不可校量也其可量者并以世間以財利有限之心而言之也其不可量者特以出世間之法法體不可思量計校而言之也

廣原教要義第十六篇

教必尊僧何謂也僧也者以法為身以慧為命以禪悅為食凡佛教必須尊奉於僧何以為此言耶僧者梵語僧伽此翻云衆和合或云和合衆謂四人已上名衆今一人亦得稱僧者蓋從衆而名之也然此憨

Copyright 2001, Kyoto University Library

順正理論云僧有五種一無恥僧謂毀戒破法服者二癡羊僧謂於三藏教不了達無聽說用三朋黨僧謂諸僧諂於檀越營務剛強多諸結構此三種多名造非法業四世俗僧謂善巧生理論五勝義僧謂四果此定不容造非法業

智論釋八正道云五種邪命以無漏智惠捨離是為正命何等為五種邪命答一為利養故自說功德三為利養故占相吉凶四為利養故高聲現威令人畏敬五為利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命故是為邪命

名義集

通源記引南山云季世佛法崇尚官榮僥倖之夫妄生朋翼虧因斯語但省取躬至若謂利養如毛繩視朱門為蓬戶尚惡尾猶秋興潮況乎以咳唾為恩將昧成飾潛通忠好強事趨馳縱假寵於一時終受咎於羣

佛藏經頌云百千唯羊僧無慧修靜慮設經百千劫無一得沮樂聰敏智惠人能棄法說法欽念須臾頃必速至涅槃此頌是自利入道也

又經頌云假使頂載塵沙劫身為牀座徧三千若不傳法利衆生決定無能真報者斯頌乃利他報恩也

凡佛教必須尊奉於僧何以為此言耶僧者羣語僧伽此翻云衆和合或云和合衆謂四人已上名衆今一人亦得稱僧者蓋從衆而名之也然此惣

Copyright 2001, Kyoto University Library

涅槃四依
五品十信初
住行向第二
十地名為三
十覺妙覺四

東晉安法師
受業佛圖澄
過載論河法師
鳩之初由佛圖澄
後行安由安而得
遠公是三大士化
儀軌則或無異

論九聖二種僧也九謂尚具煩惱如四依中之第
一依者也聖謂聲聞僧辟支佛僧菩薩僧如大論
所見此之三種僧者也此僧者依佛為師故從佛
釋氏為姓如阿含經云佛告比丘四大河入海無
復本名同名為海四姓之子於佛出家剃除鬚髮
著三法衣無復本名但云沙門釋子及道安法師
初以九我剃髮染衣紹釋迦種豈容殊姓宜皆稱
釋氏遂與經合是謂以佛為姓也本覺名如始覺
名來始本不二名如來所說本覺真理是如能證
無分別智是來諸衆生未有無分別智時是如無

宗鏡錄云問本覺始覺既殊因何名始答即是本覺
初顯相因名為始覺相用非別外來故名融同一體又若非本覺者將何利用即不是
始覺故心外有法故若不變者但名相似覺亦不成
就云何名為始覺也既合於本始即非始既以於
本無始覺可得微細相者無始覺時無始可說
無畫屋壁說佛成就云始覺合本之謂佛化無住

宗鏡曰衆聖所歸無非法也法即心也是以法能成佛大報恩經云
佛不去爲師般若經云我初成道觀誰可敬可賛無過於法法能盛
一切化聖故
宗鏡云生佛家者真如法界無生菩提涅槃爲家見塵無
無性時即此智從無生法顯即爲生佛家也經云菩薩於三世佛法中
而化生爲佛之子示名爲佛出現也
心賦注云若了心即佛悉生如來家

所謂六塵飢饉之病者也
故不持俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不

Copyright 2001, Kyoto University Library

論乙聖二種曾也乙謂尚具頭陀如四衣中之第

宗鏡曰衆聖所歸無非法也法即心也是以法能成佛大教興宣云

宗鏡三十一夫如來者即一心真如自性中來故云如來又如者不變不異不失自性故名為如來者即真如不守自性隨緣顯現故名為來斯乃是不來之來以真如性徧一切處實無去來從心所感無出沒故

華嚴經頌云佛以法為身清淨如虛空所現衆色像會入於法中

來也唯佛具始覺無分別智以成如來故出家為佛之子必依如來而住即華嚴經云能捨世俗家生如來家涅槃經云為菩提舍遮止結賊障惡風雨故云以如來為家用諸法寂滅之性為其身體猶圭峯云但以空寂為體莫認色身用智慧無量長壽為壽命亦大論云行如是智慧故名正命也用禪定安樂法味為食饌猶淨名經云法喜禪悅以為食今用此禪定安樂法味之食以療治大經所謂六塵飢饉之病者也

故不持俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不

Copyright 2001, Kyoto University Library

禮記飲食不淫語淫滋味淫之言欲也即濃厚也

淫乎五味

以故不恃怙俗間姓氏姓氏者世本云言姓則在上言民則在下白虎通曰人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也姓者人所稟天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其氏即可知其所以勉又為善也西域記云姓所以繫統百世使不別也氏所以別子孫之所出也今言不恃俗氏而略姓者以出家亦用佛為姓故不言姓也不恃俗氏者以氏有用官而為氏者也僧之先聖始捨轉輪聖王之位而出家務道明僧自當脫略世間官勢而不必矜恃其俗氏者也不營世業之家不修飾形迹骸體不貪愛其生不畏懼其死不淫淫甘辛等五味

如鳥刀

其防身有戒攝心有定辨明有慧語其戒也潔清三業無虧身不汙語其定也恬思慮正神明而終日不惑而單身不汙語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辨惑而必然以此修之謂因以此成之謂果

必然助語詞斷然決定不易之意

其防護身業則有戒制攝持其散亂之心則有禪定辨曉真妄之境則有智慧語論其持戒也則潔

Copyright 2001, Kyoto University Library

四無量名四等　又慈能与樂悲能拔苦喜愛彼樂捨寃親平等

淨其財利飲噉嗜慾三惑終於身而不令汚染亦可云破見思無明塵沙之三惑也語論其修定也恬靜思想念慮端正其神爽而竟日不復紛亂語論其修慧也崇尚萬德辨別衆惑而必是必當始以此三法發行而修之是爲因也終以此三法剋成其道是爲果也

其於物也有慈有悲有大慈大悲有大惠慈也者常欲安萬物悲也者常欲拔衆苦也者誓與天下見真諦惠也者惠羣生以正法

其臨於一切物也有大慈有大悲即四無量心也

三惑々者昏迷不了之義也一見思惑即分別也謂意根對法塵起諸邪見故名見惑思即思惟又念貪染也謂耽耳鼻舌身五根貪愛色聲香味觸五塵而起想著故名思惑此見思惑亦名通惑者通声聞緣覺菩薩三乘共斷故也二塵沙惑者謂衆生見思數多如塵若沙乃他人合上之惑菩薩之行專爲化他若令衆生能斷見思之惑於菩薩即是斷塵沙惑而亦名別惑者別在十廻所斷故也三無明惑者謂於一切法無所明了故曰無明此惑乃業識之種子煩惱之根本声聞緣覺不知其名別在大乘廿廿定惠双修方行具足方斷此惑故亦名別惑也

佛真正之法已上四無量心四弘願六波羅蜜不

備舉法數者文欲略故爾然四無量心慈悲

Copyright 2001, Kyoto University Library

淨其財利飲啜嗜慾三感終於身而不令汚染亦
可云破見思無明塵沙之三惑也語論其修定也

Copyright 2001, Kyoto University Library

為先四弘願於一切願中為勝法施於一切施中
為勝又僧為法施主今說僧功德故於六度中獨
舉法施然如此撮略亦挾佛說非恣肖臆自尒佛
本行經第五十卷云佛許諸比丘隨便於諸經中
不依次第擇取要義安比文句為入說法此戶毋
論第六卷云佛既聽說十二部經若欲次第說其
文衆多恐生疲厭若略撰集好詞直示現義如何
白佛佛即聽引要言妙詞直顯其義又論藏有四
種其第三種梵云烏波你舍此云近說亦謂略說
經中要義不次第故輔教中九有略取法數名言

法華經云如來一切神力　智度論云此神十方三世諸佛及諸賢聖求之不可得

通載　卅門不敬王者論第五　夫神者何耶精極而為靈者也精極則非卦象之所圖故聖人以妙物為言雖有上智猶不能定其林狀窮其幽致焉　易曰陰陽不測之謂神又曰神者妙萬物而為言也尚曰神之格思不可度思矧可射思是蓋言神之所謂不可測而不可知之之謂神　孟子曰聖而不可知之之謂神

廣原教　筭論　鬼神為中品有其物而無其形鬼者歸也歸者歸於土復歸於無形故謂之鬼

老明說云神者能移山填海小力者能隱現變化

者皆是此例也

神而通之天地不能掩蓋而行之鬼神不能測
以其神德而自通達也雖天地之力不能掩蔽之
以秘密之意而自行其道也雖鬼神之靈不能測度
其演法也辯說不滯其護法也智不顧身能忍人之
不可忍能行人之不能行其正命也丐食而食不
為恥其窮欲也糞衣納鉢而不為貧其無爭也可厚
而不可輕其無怨也可同而不可損
若經文以講說為演智以智慧演述其法則辯論
無有滯導大涅槃經云應當勤加護持正法護法

Copyright 2001, Kyoto University Library

任今會用也保也又所負也論語仁以為己任

釋要物云正命者不向邪職於食等者於法亦等也如是乞食名乞士衆

援手春杵助舂

法苑云世尊成道三十八年於王舍城國王請食訖令羅云滌鉢去汝記無自佛皆模鉢破為五片佛言衆我滅後和五百年諸惡比丘分異佗親將鈔鉢綴破鉢故曰五綴

果報廣大無量若以此護法為重任則發動心志不復顧惜已之身命能忍其非理毀辱而不校者皆人情之不可忍也能忍行頭其孤苦枯槁之行者亦人情之所不能行也其乞食乃正命之食今以乞食自養而不以為羞恥其寡少貪欲取糞掃處弃衣共納成衣名為糞掃之衣以破鉢五片鉤校連綴而用如四分律本云比丘蓄鉢減五綴不漏更求新者為好雖用此糞衣綴鉢而不為貪窮觀身無我故與一切人物無所爭竟也其身孤弱無有勢援雖可以侵辱而其內道德自充是不可輕忽之也其心契平等之理無愛可親無嫌可怨雖與怨親混淆共居而其道德自充不可得而損活也以實相待物以至慈脩己故其於天下也能必和能普敬　唯以真實一相之法接待於人物以廣大極慈而慎修於其心也至其法無我故其為讓也誠也能必然和同能普行恭敬蓋知其實相之理佛與衆生平等而然也其語無妄故其為信也至其慮妄以故為信也臻至其其發語必契實相豈有人我以故為推讓也誠實所守之法純真無有

Copyright 2001, Kyoto University Library

名義集 各段死壽有分限身有形段

有威可警有儀可則天人望而儼然
戒捡威嚴可以警戒於物道德儀範可以為出世
間法則天與人者望而見之乃儼肅然且畏且敬也
能福於世能導於俗
以其真淨戒生長萬善乃能為世福之良田以
其已到六度之彼岸乃能接導迷俗出生死流
其忘形也委禽獸而不恪其嬾惰也冒寒暑而不廢
以法身慧命為其身命故其遺忘此分段之形委
飼飛禽走獸又不為恪惜其讀誦受持經典雖衛
冒冬寒夏暑而不敢懈廢

[illegible]云諸佛所師所謂法也

以法而出也遊人間徧聚落觀名若谷響觀利若游
塵觀物色若陽艷煦嫗負病兀合與儻而不為卑
用法出而化誘世俗也雖遊於人世之間周徧其
人聚落可居云聚者而於此聚落見稱表已之名譽
成落二年成聚者云聚落又菜子傳云民從之者一年
者若聞空谷之響見其利之好如飛浮之塵見一
切可愛之色如見陽熱之艷煦嫗負病兀合與儻而不為卑
訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物正義曰訢猶喜也
天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育萬
物也僧以慈悲之心憫卹貧病之人僅如其煦嫗

煦說文烝也溫潤也
嫗煦也老也又古侯切

Copyright 2001, Kyoto University Library

隸名僧傳一百
賢林

晏 於諫切晚也
又天清也

宴 伊甸切安也
又閑也詩云
居息

也儒行云毀方而瓦合者正義曰方謂物之方正有圭角鋒銛也瓦器破而相合也喻儒毀屈已方正下同瓦細如破圭角與瓦器相合也儻與即給公家之事者如皇肅之屬耳謂僧瓦合化誘此輩亦如是而不自以為卑下也

以道而處也雖深山窮谷草其衣木其食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不為高以其道而自居處也雖深沖之山幽窮之谷用草葉為其衣採木實為其食安然而自得其所是不可以財利誘引又不可以官勢屈致謝去天子之

興臺 在律中無字此人有十等王臣公侯大夫士臣皂隸臣僕臣臺

Copyright 2001, Kyoto University Library

地儒行云毀方而瓦合者正義曰方謂物之方正有圭角鋒鍔也瓦器破而相合也喻儒毀屈已方正同瓦細如破圭角與瓦器相合也僮輿即給公家之事者如皇隸之屬耳謂僧瓦合化誘此輩亦如是而不自以爲卑下也

宗鏡一若明宗達性之者蚤廣披尋尚不見一字之相終不作言詮之解以迷忘作物者至斯紙墨之見耳

Copyright 2001, Kyoto University Library

宗鏡曰且心之一法微妙幽玄見有淺深智分優劣須憑廣學以至法原法華經云其不學習者不能曉了此外書云玉不琢不成器人不學不知道但堅志篤常聞未聞熏修而觀力轉深磨鍊而行門益淨常起難遭之想道業恒新長懷慶幸之心終無退轉大論曰有慧無多聞是不知實相譬如大明中有燈無智慧亦不知實相譬如大明中有燈而無目多聞利智慧是所說應受無聞無智慧譬如人身牛羊等畜不測反增誘半飲水成乳蛇飲水成毒智學成菩提愚學為生死如是不了知斯由少學過三宗記曰學所以求大道路所以通天下及其迷學而蔽道迷路而忘返夫學路示為愚矣故至人貴多學未欲多歧也

禪詮都序曰若不了自心但執名教欲求佛道者豈不見識字看經元不證悟銷文釋疏唯增貪嗔邪況阿難多聞總持積劫不登聖果息緣返照轉時即證無生即宗鏡曰二華嚴經云以少方便疾得菩提古德云學重不多貴在乎上賢

[illegible]

他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不有也　祖述者遠宗其道之義

Copyright 2001, Kyoto University Library

○宗鏡曰、且心之一法微妙幽玄見有淺深智分優劣須憑廣學以至

●大光明藏无涯章云、善知識豈特吳宗知見明識体性亦已當知世出世間識為先導善知識道德俱備而識不明非独無以健學者外意内輕詰從是命矣云、

●幻曰、原夫見明昧由学不至使之然也学不至則見遠命廓学不明則見近命狹学不至則見明命昧学不明則見暗命塞大聖者大至人乃学而至者也賢人乃学而至者也如其童蒙不得不小矣豈能為非小哉不學而小矣豈能為非大哉不學而大矣豈能為非中哉中論云若之君子成德立身沒不朽其故何也學也學者所以益神達思情治性聖人之上務也学猶飾也器不飾則無以為美觀人不学則無以有謀德志者学之師也学者志之帥也学者志之師也学者志之帥也

崇貴諸侯之隆重者自不以為之高也
其獨立也以道自勝雖形影相吊而不為孤
其孤介特立也以其道法自善雖其形與影相吊
而不以為孤榮 獨也
其羣居也以法為屬會四海之人而不為混
其為羣隊而居住也以教法相為眷屬雖會聚四
海之人而不為混亂
其可學也雖三藏十二部百家異道之書無不知也
他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也
行其中道則不空不有也

祖述者遠宗其道之義

乃至起聞之緣
文句云聲者此
況也喻者況訓也
名義集云經義
則判定因果教
性相兼該則
垂範四儀嚴飾
三業論載則研
真窮宗獲德相
乖同出一喜異
隨四悉

在智當遍知則一切有益之事皆可學也律有開
學令二日分三時以初中時讀誦佛經後時讀外
道典籍此例是也雖經律論之三藏從修多羅乃
至壁喻論議等一十二分部之經百家如此方九
家者流異道如西土世俗聲教婆羅門法之類其
書即此六藝道德等文與彼異教一十八種大書
如毗伽羅等論其數有五一曰悉曇章以成就吉
祥為義二曰蘇咀囉此云契經即是解釋其聲明
之經也三曰馱都頻明字功亦如上經是聲之根
本也四曰祭囉是荒梗義謂如田夫之開墾畎畝

毘伽羅 章安疏云此三字本河西云世間文字之根本也釋
世法謂出家法言詞清雅義理深遂雖是外論而無非法將非著權大士以為也故
名義集云經義
則判定因果教
性相兼該則研
真窮宗獲德相
乖同出一喜異
隨四悉

Copyright 2001, Kyoto University Library

圍陀此云知論
知世生智即明智
論亦翻無對

通載六代始元年月
改國號門墨摩擯
案晉言法護本陽
關學究三十六
國梵術兼通其語

也五曰苾栗底蘇咀囉即是解釋上之蘇咀囉四
件正經也又如婆羅門四圍陀等書其一曰阿由
此云方命謂醫方等二曰殊夜謂祭祀書也三曰
婆麼謂禮儀卜相音樂戰法諸事等四曰阿達婆
謂呪術等皆梵天所說如此百家異道之書無有
不知者也他彼方土殊別風俗其言音語義謂譯
經之類如梵僧羅什等臨此土之語此土竺法護
等臨五天竺之言亦無有不通曉者也祖宗佛之
教法而演述之即是論通弟子所造如舍利弗造
集異門足論二十卷目連造法蘊足論二十卷皆

Copyright 2001, Kyoto University Library

書鐸律傳後

昔賢首菩薩於華嚴會中以偈答文殊大士讚廿廿無示同世間云雅思淵才參玉歌舞說談無所依信乎文之能顯道潤物也

玄奘所譯此例是也九撰述論議皆有奇文華章灼然可觀如西竺則馬鳴龍猛此方則慧遠僧肇其著述最謂其有文章者此例是也然佛教貴於文章自涅槃經云示現知其威儀禮節能解一切文章技藝又華嚴經云梵文句如此之云甚衆益明佛教貴用其文章非自馬鳴等始也或言或解推行其不一不異嫌妙中道之法非有所滯必離其空有之見也中觀論云亦名爲假名亦名中道義此意是也其絶學也離念清淨純真一如不復有所分別也

法師僧肇幼家貧爲人傭書遂博觀子史尤善莊老蓋其利也年二十爲沙門名震三輔什公在姑臧肇未依之什與語驚曰法中龍象也及俱東中詳定經論四方學者輻湊而至設難交攻肇即通辯解皆出意表若般若無知論什覽之曰吾解不謝子文當相掉耳傳其論於江左山刘遺民以似遠公公撫掌數曰以爲未嘗有也復著物不遷二不論諸妙盡精微秦主尤重其業札勑傳布中外肇卒年三十有二當時惜其早世云

遠公臨終其徒進密嘱者遠懼違律令左右檢律未終卷遂合掌而化

嗟乎年八十有三有匡山集三十卷行于世

賢非世之所謂賢也其爲聖非世之所謂聖也僧也如此可不尊乎

Copyright 2001, Kyoto University Library

玄奘所譯此例是也九撰述論議皆有奇文華章
灼然可觀如西竺則馬鳴龍猛此方則慧遠僧肇其

自會剋期約定期日必廣自剋必
千字文剋給作聖註剋能世之勝也

在理當剋證則一切事皆可遮絶而心冥其清淨
寂滅者也圓覺經云彼諸聲聞所圓境界身心語
言悉皆斷滅終不能至彼之親證所現涅槃此意
是也去離微細識想冥其清淨空寂純真無妄一
如不變不更略有所分別好醜彼我之境也智度
論云有憶想分別是則魔羅網不動不分別是為
真法印此意是也
僧乎其為父至其為心溥其為德備其為道大其為
賢非世之所謂賢也其為聖非世之所謂聖也出世
殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎

Copyright 2001, Kyoto University Library

僧乎謂僧有如上所述之者其為又也不亦至極
其為心也不亦廣大其所以為賢蓋十住十行十迴向菩
薩之賢非是世間所謂之賢也其所以為聖亦是
十地菩薩之聖十地名可見不須出亦非世間所
謂之聖也乃吾大乘之賢聖者也至乎一五停心
二別念處三惣相念處四煖法五頂法六忍法七
世第一法乃吾小乘之七賢也一隨信行二隨法
行三信解四見得五身證亦云修證六時解脫羅
漢七不時解脫羅漢乃吾小乘之七聖者也亦非

根性信法者薩婆多云因滅入者是名信行因
愚無德云住方便自見法少憑他信行憑他力多後時要須
信行憑聞力少自見法多後時要須思惟得名為法行

十信 信念精進慧定不退回向護法戒願
不退章真法王子灌頂 **十行** 歡喜饒益無違
善法真實 **十向** 救護一切衆生不壞等一
切佛至一切處無盡無尽地德入一切平等
十地 歡喜離垢發光焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲地

入他疏鈔亦說十住十行十迴向為賢或為內凡
十地等妙二覺為聖唯其謂聖者與涅槃經似同

Copyright 2001, Kyoto University Library

僧乎謂僧有如上所述之者其為又也不亦至極
其為心也不亦乎普其為德也不亦備具其為道

Copyright 2001, Kyoto University Library

東晉 竺僧朗京兆人也專以講說爲任弘五朝天子移風貢物遐符孰能垂駕

宋 法師僧叡幻有盛名及從羅什受業妙悟絶倫 釋氏要覽中 僧叡

年二十二博解經論神觀敏講說周旋姚主崇重之時姚興務未識向宗曰叡也如何崇

曰可謂鄭衛松柏及興相見語論叡才出衆乃是四海標領

梁 慧約法師 姜誌門人言訖合掌而逝帝輟朝三日素服哭

大同元乙卯 之森誌公塔之左方等從約授戒者四萬八千人皆服縗麻哭送至塔約等所衆

青牛垂淚悲鳴及僕鵠統塔哀唳弥月而去

唐 道安号弥天釋 學該内外持堅於前田獲一大非乃向於山安曰善哉公所謂堅勒三館有疑皆問安師

金剛王王謂曰其言賢聖以無爲法而有差別者何哉孟謂於無爲法得之淺者則爲賢

人若須陀洹乃數是也得之深者則爲聖人若佛与菩薩是也此所以爲差別耳

慧持 廬山遠之弟也

世間之賢聖也自此大小乘賢聖之前乃至十科

高僧雖尚具九夫之形而已預賢聖之流修真守

戒護持正法亦爲之賢如高僧傳云苑籌以慧遠

慧持爲賢僧朗以僧叡爲賢唐神清北山録以道

安慧約智顗爲賢此等之僧是也從十聖僧寶之

後上至諸佛亦爲之聖如涅槃經云以何等故名

佛普薩爲聖人耶如是等人有聖法故常觀諸法

空寂故名聖人有聖戒故有聖定慧故故名聖

人他疏鈔亦說十住十行十迴向爲賢或爲内凡

十地等妙二覺爲聖唯其謂聖者與涅槃經似同

Copyright 2001, Kyoto University Library

也彼世書所謂千人曰英倍英曰賢者縱其德不踰閑行中規繩言足法於天下也彼所謂萬人曰傑倍傑曰聖者雖德合天地變通無方窮萬事之始終協庶品之自然也乃只方內有漏之因果耳令此之賢聖以四諦無漏之因自利亦能教人見苦斷集證滅修道遠離魔說剋成無漏之果以此之故二教賢聖所以不同也既以無漏法修證超凡入聖故為出離世間奇異強勝之賢聖也其為僧也有如此殊勝功德可得不尊大乎

漏法者亦有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名為有漏因者則名為集無漏果者則名為滅無漏因者則名為道又無漏者不漏落生死也

凡夫受此教而住故名流出是漏義受之云漏是何義答住是漏義

大德不踰閑小德出入可也

論語子張第十九

注大德小德猶言大節小節閑閑也所以止物之出入言人能先立乎其大者則小節雖或未盡合理亦無害也孔安國云小德不能不踰法故曰出入可非聖章并一云夫義乃情之善者矣於道德之次以情則宜有出入可也不失故論語曰大德不踰閑小德出入可也又曰賜也過商也不及●家語賢人者行中規矩

僧也者遠塵離俗其本處乎四民之外籍僧乃民富僧也　若僧也者割愛辭親拋世榮辱遠絶塵

Copyright 2001, Kyoto University Library

也彼世書所謂千人曰英倍英曰賢者縱其德不踰閑行中規繩言足法於天下也彼所謂萬人曰

世宗 後周太祖養子 大法眼之時代也

以世法籍僧何謂也籍僧者非古也其暴周之意耳今用治世俗管託民人戶口數目之法制而帳籍收係僧徒此何以爲言也今置文帳以僧預簿籍所管係者此意非出於古先聖王所爲也始自五代暴亂周之世宗柴氏之志意特以顯德二年四月置帳籍以檢括僧尼也或謂置僧帳籍始於唐文宗太和之四年今云暴周之意者且以今世承周之制故尔也

僧也者遠塵離俗其本處乎四民之外籍僧乃泯滅僧也　若僧也者割愛辭親拋世榮辱遠絶塵

Copyright 2001, Kyoto University Library

境脫離浮俗其本元自在乎士農工商四民之外
今必籍僧於僧乃是以民收畜僧也
吾聖人之世國有僧以僧法治國有俗以俗法治各
以其法而治之也
當我佛聖人之時世其國土中若有僧者則以其
僧所奉戒律之法而治理之其國若有民俗則以
治世俗之法度而治理之也各各僧以僧法俗以
俗法隨其宜而治之也豈非聖人既隱其道大衰
未始聞以世法而撿僧也
其徒汙穢太甚輔法不勝其人而然乎

未嘗稍聞佛之時其國以治世俗法而撿括僧也
後世如此爲意豈不因佛聖人既已隱沒相去積
遠其道法大殺衰微後世之徒汙濁混雜過甚我
之法教不勝其人而致如此耶
羽嘉生應龍應龍生鳳鳳生衆鳥物又乃變其
勢之自然也
吾僧始自佛而出猶羽嘉始生乎應龍應龍又生
鳳鳳鳳又生衆鳥羽嘉或云亦瑞物似禽之類
其說未甚審應龍謂龍而有翼者羽嘉應龍展轉
乃成衆鳥雖佛聖人之世而轉成今世之徒其漸

Copyright 2001, Kyoto University Library

微劣可見也凡其事物久遠乃自改變亦其事勢之自如是也

既變不可不制也制之在乎區之別之邪正曲直不可槩視也

今此僧徒既變不如佛世又不可不制置也然若制置之當區分辨別其邪者正者曲者直者不可一槩而觀視之也

石有玉草有蘭人乎豈謂無其聖賢耶

石之中亦有美玉草之中亦有香蘭今僧亦人夫豈可言僧人之中殊無賢聖者耶

旌善則天下勸善懲賢則天下慕賢

國家但旌賞其中一善人則天下僧徒自勸化為善若或襃待其中一賢者則天下僧徒自慕尚為賢也

近古之高僧者現天子不名預制書則曰師曰公鍾山僧遠蹇輿及門而牀坐不迎虎溪慧遠天子臨澣陽而詔不出山

近古謂前世未遠其時高僧如僧鍾朝見齊天子武帝稱貧道而不自名預其詔書玉言如唐太宗謂玄奘為奘尚為法師宋文帝謂功德錯為公金陵

Copyright 2001, Kyoto University Library

頓所 增劇頓
貯食宿食所也
次也又食一次也

鍾山高僧僧遠當高祖臨訪其寺鑒輿及門遠
坐繩床不起趨迎庵山虎溪慧遠法師當晉安帝
自鄂渚還都法駕過潯陽詔遠見於頓所遠不奉
命出山然其見天子不名儒之法例者如白虎通
曰王者曰有尊之不名者五先王老曰不名等是也
其引尚書云咨爾伯不言名也引春秋云冀父不
言名又引春秋云諸父諸兄不名引詩云王曰叔
父引春秋傳云不名盛德之士者不可屈爵祿也
漢高祖不名四皓以公稱之後漢建武中詔王霸
覇見其天子拜而不稱已名有司問其意覇曰天

諸也屈

求郭跋摩 宋云功德鎧罽賓王之少子同明九部博曉西舍深達律品妙入禪要
誦經百餘萬言罽賓王薨衆請紹位固辭為成降遂林栖谷飲孤行山野迹人世
形儀感物見者發心

Copyright 2001, Kyoto University Library

弘明集云初宋高祖帝咸康六年庾冰輔政帝在幼沖為帝出詔令僧致
拜時尚書令何充謝廣等建議不合拜往及三議當時遂寢安帝元初中
太尉桓玄上書令拜尚書令桓謙中書王謐等抗諫以今沙門並憲深於敬
不以形屈為禮迹充率素趣超方內是以外國之君莫不降禮良以道在
則貴不以人為輕重事乃大法東流為日既遠在
獨絕之化有日用於陶衡清約之風無時害於隆平者歟

子有所不臣諸侯有所不友嚴光子陵初臥見光
武亦未嘗自名也佛教之例者如南齊武帝問王
儉故事者始武帝以法獻玄暢為僧正每與之語
名之而不坐及僧鍾見帝乃自稱貧道帝嫌之遂
問其宰相正儉曰先輩沙門於帝王何所稱正殿
坐否儉對曰漢魏佛法未興不聞記傳自諸偽國
稱貧道亦預坐正殿及乎晉初亦然中世庾冰桓
玄等皆欲使沙門盡敬朝議紛紜事皆休寢宋之
中朝亦頗令致禮而尋亦不行自爾迄今多預坐
稱貧道帝謂儉曰戴獻暢二僧道業如此尚自稱名

齊武帝勅以僧法
獻玄暢為天下僧
主他日會手帝前社
制称名而不坐申
明寺僧鍾對帝
稱貧道武帝訝
之以問中書王儉

Copyright 2001, Kyoto University Library

揖一入切陵讓也
而手著膺也又拱
秩 加俸職也官也
因禮注祿食也
既不能依班之祿
待中 勾府崔陵
為之弟仲文為
丞相同日拜文
時三人皆連飛

況其餘者揖拜則太甚稱名亦無嫌而沙門名於
王者自玄暢法獻始也夫僧既長謝塵俗弃其爵
祿超然出世有勝妙靈通之道德不得已且比類
乎儒者世間盛德之士不屈於爵祿尚不名於天
子者而僧稱貧道於方內君主何為而不可耶彼
法獻玄暢二僧既充僧正預世俸祿乃比秩侍中
矣其不坐呼名彼自當然又烏可使超然勝盛高
謝世俗者一槩如之無乃於義不別亂古法例耶
齊武既恣其愛惡言不稽古王儉復從而不稍規
正遂令百世習之為式此可長太息也至唐肅宗

梁開眼云高明教每嘆沙門高尚大聖慈悲之力也而脫世紛之者自卑賤之其見天子無稱臣禮
臣之禹言公卿士大夫之職不當僭越取而有之
野逸忘人天子稱不得臣之況沙門乎故其進
退出處記之表皆首尾言臣其以存故事云其

[illegible]之[illegible]
[illegible]之時僧乃稱臣如東晉溪令韶內供奉元皎者是皆
不稽古者也當時以其不便亦嘗勑令不須稱臣
也夫世儒尚有上不臣天子下不事諸侯白虎通
曰王者有不臣者五焉不臣三老五更者而僧為出世勝流乃特臣之耶九稱公者
而儒教之例謂公者乃公侯伯子男之爵稱也公也者公正無私之
乎三公九卿亦其內爵稱也公也者公正無私之
意也自古有以隱士而稱公者是特尊賢重道雖
非預爵秩唯以德而貴之耳如漢高祖謂四皓曰
煩公幸護太子又古稱河上公蓋公黃石公之例

便 勾安也利也
宜當也

禮記三老五更
註云年老更事
者也儀禮志
註五更者如五行
更代之事而知
五者之利也

Copyright 2001, Kyoto University Library

也適宋文帝唐太宗以公稱乎求那功德鎧玄奘
者亦以德貴之之例耳九稱師者儒教之例謂師
者乃三綱六紀之云也師也者法也謂學於人而
取其法則也如學記曰當其為師則不官也論語
曰三人行必有我師焉白虎通曰師長者君臣之
紀也又曰師臣者帝交友臣者王臣官者爵賞臣
者士不行又曰不臣受授之師者尊師重道欲使
極陳天人之意也吾佛教稱師之例者如涅槃經
曰云何天人師師有二種一者善教二者惡教諸
佛菩薩常以善法教諸衆生作如是言善男子汝

紀皇帝大曰總承曰總之為綱周之為文理也極也事也記也

謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王桓子曰三皇以道治五帝為德化三王以仁義五霸用權智中庸子曰皇大也外無為以道化民者也帝諦也內心无為而運海有為以德化民也王往也加以刑防政謚仁義所往也謂王

當遠離不善業以遠離故成阿耨多羅三藐三菩
提得大涅槃是故號佛為無上師諸佛雖為一切
衆生無上大師然經中說為天人師以諸衆生中
唯天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十
善故號佛為天人師耳夫師亦法也範也謂其人
殊勝尊特可以依止資取其法以務出世解脫而
其後萬世所謂師者蓋緣此之例也然師之名字
與儒世間之謂雖同而佛教之師教人超出世俗
從凡入聖其義趣迥然大異也夫僧遠坐不為法
駕而起慧遠詔不出山者世教亦皆有例也世教

Copyright 2001, Kyoto University Library

之例如莊子曰黃帝立為天子十九年聞廣成子在於空同之上故往見之曰敢問至道之精三月閒居復往邀之廣成子南首而卧黃帝順風膝行而進再拜稽首而問者顏歜與齊宣王相遇於途而不為之前乃使王進於已之前者嚴光子陵當漢光武車駕出候之光聞駕至乃偃御衣被中長眠光武自入即據床撫光腹曰咄咄子陵汝何不相助治耶光又眠不應徐乃張目熟視曰昔唐虞著德巢父洗耳士固有節者何至相逼者耶魏文候臨段干木而于木不與之見踰墻而避之者

淮南子曰段干木辭祿而處安魏文候過其閭而軾之其僕曰君何軾其閭不已甚乎文侯曰段干木不趨勢利懷君子之道隱處窮巷聲施千里寡人敢勿軾乎千木光于德寡人光于勢千木富于義寡人富于財勢不若德尊財不若義高千木豈以已易寡人哉

順宗實錄三諸天神無不敬奉陳求受五戒者懼如國君尊嚴不敢不禮禮福德及壽命故

翻譯集云不拜王論有五戒信士見神不禮王曰何為不禮曰恐損神故王曰但禮信士禮其神形俄粉碎

楞嚴經云出家人向國王父母禮拜不向父母禮拜兵親不敬鬼神不拜

杭謂阿根也敬也

四皓初入於商山洛隱於地肺山漢高祖聞而詔之不至者擊恂以高節自守後漢永元中和帝嚴徵而不起者吾佛教坐不為王者而起者其例在古遠者則如賓頭盧坐而不迎乎西域優延陁王王既惡之賓頭盧謂王曰起迎則慮損王之福遂起迎七步而後七日王果失位亡國者近世則如僧稠宴坐不起迎高齊之文宣帝帝惡欲害之稠默知他日乃出寺二十里獨立道旁以迎駕帝驚而問之謂帝曰恐身血不淨穢汙僧房耳帝媿謝請同返其寺者夫世敬抗禮於人主如廣成摯恂

Copyright 2001, Kyoto University Library

之數子者彼但以其道自尊不為形勢而輕重以其節自高不為爵禄而輕屈耳猶荀子曰志意修則驕富貴節義重則輕王侯此之謂也若吾教賓頭盧僧稠等蓋以出世勝妙靈通廣大之道德能為世福之損益與其敬之則福生與其慢之則罪長故二勝僧不起於王者乃譏其罪福耳賓頭盧之言是也又其證道之者觀乎彼我必欲平等稱夫諸法實性故於高下貴賤乃特一以道而接之耳二勝僧其亦以大道而待夫帝王乎與彼世教數子所為雖事略同而意義宜異曰道哉慧遠不

奉詔出山雖亦沿四皓摯恤之事而起徇然其意趣亦平等稱法以道而待其世主耶嗚呼後世吾僧徒混濫修證者固鮮矣安得一一如賓頭僧稠乎亦安如慧遠僧遠耶欲皆坐視其崇貴之者不奉詔命此固不可也然其中或道德有可觀者守道執節而當理者崇貴之者宜區以別之以義容之是亦與天下為善之盛者也

當世待其人尊其德是故其聖人之道振其徒尚德當世若禮待其僧徒之人尊重其淨戒之德以故其佛聖人之道必自興起其徒屬自慕尚為德

Copyright 2001, Kyoto University Library

儒曰貴德何謂也爲其近於道也儒豈不然哉
儒曰即禮記祭義之云爾正義言貴有德何爲也
爲其近於道也德是於身善行之名道是於物開
通之稱以已有德能開通於物故云近於道也儒
教豈不如此重貴賢德之人耶
後世之慕其高僧者交卿大夫尚不得預下士之禮
其踰其處不若庸民之自得
今此後世有慕爲其高僧者交接公卿公卿即天
官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇
冬官司空是爲六卿或云司馬主天司徒主人司

空主土是爲三公又太師太傅太保爲三公乃立
三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲
九焉卿之言嚮也爲人所歸嚮也士大夫者達人
謂扶達於人大夫之稱亦兼三公故詩云三事大
夫卿亦兼孤也士者事也皆爲
任其職事也自八十一元士而下王制所謂入小
學而始命於鄉者亦老子云下士聞道撫掌大笑
者蓋此等之下士也非謂諸侯之下北面之臣上
大夫卿下大夫上士中士下士但此五等中之下
士者也謂今世慕爲高僧雖其道通神明德超塵

Copyright 2001, Kyoto University Library

俗交接彼卿大夫尚不得頫頊如前所拍下士之
禮數也其或出或處不如庸常民人自得其所
況如僧遠之見天子乎況如慧遠之自若乎
況猶如齊世僧遠之見其天子耶又況如晉世慧
遠之自如不爲詔命輒動乎
望吾道之興吾又之修其可得乎存其教而不須其
人存諸何以益乎惟此未嘗不漸下
既不得稍如彼晉齊之相似禮待欲望我佛道之
興盛吾僧又之修整其可得之乎今天下存留其
教而不待其人雖存之其教又何以爲益乎思惟

此事未嘗不爲其涕泣下

廣原教要義第十八篇

教謂住持者何謂也住持也者謂藉又持其法使之
永住而不泯也

今佛謂住持者爲何言耶此住持也者是令資藉
其有道德之人主持教法使其長住於世而不至
泯滅也

夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也
法也者大聖人之道也資與具待其人而後舉善其
具而不善其資不可也善其資而不善其具不可也

Copyright 2001, Kyoto University Library

皆善可以持而任之也

具訓效也今夫戒定慧之學乃是修持教法效力之所也涅槃經云菩薩以戒定慧勤修其心斷煩惱已便得見大涅槃此等意是也圓覺疏序云修戒定慧而求者何也圓覺而已僧園即梵語云僧伽羅摩此云衆園謂佛弟子之所居特取生植道本成就聖果之義也謂衆園中什物與真俗事務即是修持教法之資充也中阿含經云所畜物可資身進道者此意是也法者即佛大聖所垂之教道也此資與其具必待得其有道德之人

其事緣乃可振舉也若只能其戒定慧三學之效具而不能主幹僧園什物真俗事務之資定而不能可使令任持也又雖能主幹衆園之資定而不能戒定慧三學之效具者亦不可使令任持也必二者皆能乃可使其主持教法而致其常住也若順

其文當言定可以使任持

昔靈山任持以大迦葉統之竹林任持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存

佛已前鷲頭山多靈仙所栖因謂靈山佛之時置精舍於其中昔任持此精舍則大迦葉當其任也

Copyright 2001, Kyoto University Library

瓶沙王所施其竹林園爲佛精舍當時住持則以身子舍利弗當其任也以此之故佛聖人之教隆盛聖人之法道長存此二任持之事始但據賢聖集諸家法引未詳經論的當所出後賢請自討論聖人既隱其世數相去茫然久乎吾又傚傑乃以任持名之勢之利之天下相習皆焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出軌爲之正外衛者柰禍不擇欲吾聖人之風不衰望聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

佛聖人已隱沒其世之數目相去今日茫然遠且

久矣吾僧之人僥倖分外乃以此住持者爲名爲勢爲利之也天下四方相倣相習重香繁多紛然僅成乎訛風弊俗也佛聖人不復出現于世誰能爲其整而理之外護王臣者又不肯觀察選擇此住持之其人與非其人及乃欲我佛聖人之風教不即衰殺是不可而得之也悲歎其如此夫我又安望佛法之隆盛乎

廣原教要義第十九篇

僧置正而秩比侍中何謂也置正非吾也其姚秦之所爲也

Copyright 2001, Kyoto University Library

秩直所以增
職官也人得
各安行其序
註祿食也

今僧徒之置立僧正以其祿秩比視官之在一品侍中者何以為之也置立此僧正比秩於官之侍中者非出自古佛世之時也其始因姚興王於關中自稱為秦乃此秦朝之所作為也

置正可也置秩不可也僧也者委棄利以勝德而高世者也豈預寵祿乎與僧比秩不亦造端引後世之競勢乎道超不明不知望漸道超之過也

若只置僧正可以為也置其祿秩以比視世間官品則不可為也今所謂僧者已自委棄世間榮華勢利以其淨戒勝妙之德而高出世俗也豈可却復厠預寵祿幸祿利之間耶其始與僧比秩于世之官品不亦是特故造作其端由引發後世之僧趨競於勢利耶道超羅什之門徒也以義學有名於其時姚主特擢為正僧正僧自超為始事見梁高僧傳是道超識智不明不能遠慮不即知塞其萌漸乃是道超之過失也

夫僧也者出於戒定慧者也夫正也者出於誠明者也僧非誠明孰能誠戒誠定誠慧誠戒誠定誠慧也不誠乎戒定慧吾不知其所以為正也

夫僧者必由其修戒定慧而所以致為其僧也正

釋書云欽惠擢擢僧兵　沙門福亮為僧正擢乃為何異為常也擢非常也

Copyright 2001, Kyoto University Library

者必無有邪妄之過此蓋出聖賢誠明之性亦可謂實相妙明之性也若非通其真實妙明之性誰能實為戒定慧修證之三法若不誠實為修戒定慧我則不知其所用何道為之正耶

宋齊梁陳四代亦沿秦而置正

南朝之劉宋蕭齊蕭梁陳則先之前陳北齊如宋初以正實賢又以法獻者梁以慧起者陳以實瓊者皆充僧正或加大字此等例是也

北四朝雖承代各為其國皆只沿襲姚秦前僧正之二魏高齊後周華秦之制而置統附承乎周亦置之

沿革隋此罷統而置錄國朝沿唐之制二京則置錄列郡則置正

二魏謂元魏拓跋珪為太祖至其孝文皇帝宏遷都洛陽改姓元氏與東魏孝靜皇帝善見遷鄴号為東魏此二魏朝或用法果為沙門統或以師賢為僧統或用曇曜為沙門都統者高齊即高歡子洋受魏禪位改為齊也亦謂北齊此齊初用曇遵為統又用法上為昭玄大統者後周即宇文泰為太祖至其子孝閔皇帝覺改魏所封為周公以周公受禪遂自為周其時號為後周此周之太祖始

Copyright 2001, Kyoto University Library

授學延爲國統者此二魏與齊後周皆改姚秦之
制而置爲僧統或爲大統隋承乎周即楊堅爲高
祖亦曰文帝之隋堅初襲爵隋國公後受周靜帝
禪位改元開皇遂號爲隋此隋之高祖亦用曇延
法師爲國統亦云沙門昭玄大統者此等例是也
唐即李淵爲高祖之唐初高祖以隋封爲唐國公
後又進封唐王及受隋恭帝禪位改年爲武德因
號爲唐朝此唐至丈宗開成年中乃改革隋制罷
去統字而置立左右街僧録以統南法師爲之此
等例是也今我國朝特沿襲唐制二京東西京也

此二京則置之僧録天下之刻郡則置之僧正其
事於今可見但祖宗初命爲僧録者未詳其人
夫古今沿革雖異而所尸一也天下難於得人而古
今皆然果得其正則吾人庶幾無罪也慎之乎慎之
乎難其人乎
夫古往彼諸朝代與吾今聖世或沿或革雖各殊
異所尸主之者亦只一致也然天下凡此置正者
常難得其人而古之與今皆悉如此也若果得於
其置正之效則我佛教之人尚可望其無邪僞者
也亦可云庶幾近乎真正無邪僞也庶幾者說

Copyright 2001, Kyoto University Library

爾雅庶幾尚也
疏言謂心所希
望也詩鄭箋云
尚庶幾也禮記
疏云幾冀也其
幸冀為君子矣

文解云尚也文選劉良注云慎望也疏古今難於其人而今而後宜更慎擇之乎再可學謂此任誠難為其人乎

廣原教要義第二十篇

有形必以無形無形無形出有形故至神之道不可以有尋不可以無測不可以動失不可以靜得

凡有形相者為其未質是從無而出有無既有有亦無有以是之故而至極神妙之理直不可以有相測度不可以發動為矣之亦不可以靜默為得之

Copyright 2001, Kyoto University Library

同歸集中云、若立心宗何法非宗既論法性何物非性又遮破執則權立是非又恪辯同宗無取捨今所論者本同凡夫所執事相又非三藏菩薩假離莫及通教声聞但空滅相若欲斷之果令則性即相之性故不斷不思議境空是第一義空舒夫向時即空而常有存泯不壞即有而常空同下四板云、肇論云、夫有是不有之有非實有空是不空之空非斷空若沢定為有非是幻有而生陽陵若虛豁為空即同太虛而無妙用所以從緣而有無性故空无性之空不斷有以緣之有之不妨空之有因空立成緣智如万行滂沛之以有生起妙慧而一真虛寂豈同執但空而生斷見福海傾消拠実有而起常心悮山高峙

同下云古德云正法以空去其貪邪說以空資其愛大士体空而進德小人說空

空

祥詮云真空者是不違有之空也妙有者是不違空之有也

聖人之道空乎則生死永聖人之道不空乎生死不滅善體乎空不空於聖人之道其庶幾乎

若謂佛聖人之道是空則今世間有漏生生不絕者自何而來若謂佛之道是不空今生者誰不滅善能體解此空不空之道其於佛大聖人之道其亦庶幾而幾近乎若涅槃經云智者見空亦見不空此意是也

驗空莫若審有形莫若知無形知無形可以窺神明窺神明可以語道也

驗效此空莫如詳審有形相者從何而來又詳審

Copyright 2001, Kyoto University Library

此有形相者莫如須知其無形相之理知無形相之理是可以觀照其神明之玄妙乃可以言乎大道也

道也者神之蘊也識之出也識也者大患之源也

此道也者者乃是神用之淵蘊微細識情之所以出也此識也者者乃是衆生過患之根源也

謂聖人之道空此灑乎混茫之空也病益病天下其孰能治之乎哉

或謂佛聖人之道爲空此輩是沉溺混茫蕩蕩無知之頑空也此之爲患於生死中更爲大患天下

宗鏡云 此絕待無作真心非是斷空但空衆生一切妄心世間一切幻法以情識分別不及故目之爲空如洞山和尚偈云世間塵事亂如毛不向空門何處消若待境緣除盡盡古人那爲喻芭蕉庵居士偈云識樂衆生樂緣繩妄走作智樂菩薩示無繩亦無縛若有發心者直須學無作莫道怕落空爲空亦不應兒磧不敢入此門恐畏落空盡望涯而退

波羅蜜也果即佛之德用也信即信法也解即解義也修即歷位修因也證即證果也又大乘唯以

Copyright 2001, Kyoto University Library

此有形相者莫如須知其無形相之理知無形相之理是可以觀照其神明之玄妙觀此神明之玄

復有誰能曉沿之乎哉乃結句之云也

廣原教要義第二十一篇

天下不信性爲聖人之因天下不信性爲聖人之果天下惑性而不知修性天下言性而不知見性不信性與聖人同果自棄也不修性性淳惑也不見性其言性非審也

佛教九諸佛說經皆以法義因果信解修證法即法體也義即義理也因即三賢十地三十七品十波羅蜜也果即佛之德用也信即信法也解即解義也修即歷位修因也證即證果也又大乘唯以

Copyright 2001, Kyoto University Library

實相爲因實相爲果猶普賢觀經云大乘因者諸
法實相是果者亦實相是吾所謂性爲佛之因果
者蓋直指大乘之因果修證也他教亦各自
有其法義信解之意但都無因果修證耳今欲別
其所無者乃特述因果證修也天下異學者不信
自己之性便爲佛所起之勝因亦不信便爲佛所
證之大果天下異學惑於自性有無不知修理其
性天下雖言其性而不知見自真性今不信此性
與佛同是其因是自欺昧也不信此性與佛同是
其果是自以己靈而委弃也若不慕此真性則

是溺於情惑也不自見其性則於其自稟非爲諦
審也
是故指修莫若乎因剋成莫若乎果全性莫若乎修
審性莫若乎證因也者修性之表也果也者成性之
效也修也者治性之具也證也者見性之驗也
是故指期其修治審的其性莫如乎證悟此
果完全此性莫如修因期剋其成功莫如信
因也者蓋是修性之標表也此果也者蓋是
成就其性之功效也此修也者蓋是治性之
具也此證也者蓋是見自真性之明驗也

Copyright 2001, Kyoto University Library

墮師古曰墮
字俗作㑹
惰說文不敬也
又懈也怠也
慢者自恃輕
忽也

天下其心方散之亂之惰之慢之謂不必因而固其
表者天下何以勸修性而趨其成乎
天下異學者其心今正馳散狂亂隨惰傲慢乃更
言不須其因此正是無因於其摽表者也此天下
之人何以相勸修你之性而進向其德者耶
天下之心方疑之惑而不定謂不必果而固其效者
天下何以示其成性而顯其果有所至乎
天下異學其心今正狐疑佛說惑亂不能定當乃
更言不須其果此正是自無因其功效者也你天
下之人何以相示其成性而明顯其果然有所至

極者也
謂不必修而固其具者其性能不蔽而果明乎
若言不須修而云其所修之効具者其性能不自
障蔽而如何果然謂得其分明耶
天下之有見無見斷見常見其說方紛然相將而不
辨謂不必證而固其驗者天下何以別其見性之正
乎邪乎至哉不至哉
今天下異學者以其性或為有見或為無見或為
斷見或為常見者如此其談說正紛紛其多為相
雜糅而不可分辨何堪更言不須證而無其明驗

Copyright 2001, Kyoto University Library

者如此則天下何以品別其有性之正與邪極與
不極耶
百家者言性而不事乎因焉果焉修焉證焉其於性
也果效自乎諸子務性而不求乎因也果也修也證
也其於性果能至之乎是故吾之聖人道性必先夫
因果修證者也自哉天下可以思之矣
今百家學者如九家流之類說性而不務乎因果
修證四法於其自已真性果然得效驗明白耶非
列之類其事性而不求採乎因果修證四法於其
自已真性果能得其臻詣耶以此之故我佛聖人

不覺摩訶衍論云根本無何因緣故得起而有言不如故得起而有言不如者當有何義
謂違逆義故

宗鏡十五問佛
称覺義覺何
等法答無法之
法是名真法無
覺之覺是名
真覺則妙性
無寄矣真明答

談說法性須先此四法因果修證者也盛有深旨
哉天下異學人誠可以此而思惟之矣

廣原教要義第二十二篇

聖人之教存乎道聖人之道存乎覺覺則明不覺則
不明不明羣靈所以與聖人相間
佛聖人之教所以在其道也佛之道所以在其覺
也覺則明了出乎障外不覺則為業識蔽而不明
此之無明令出靈者所以與佛境為相間隔也
覺也者非漸覺也極覺乃聖人之能事畢矣
此覺也者非漸覺也極覺而分證也蓋是其本始合

Copyright 2001, Kyoto University Library

故更不問斷之究竟覺也此覺乃妙覺大聖人能
所之心了了矣
覺之以謂佛況之之謂乘覺之以成乎聖人之道乘
之以至乎聖人之域其聖也後聖也孰不然乎
覺之故謂之佛比之故謂之乘如此覺之所以成
乎佛之無上菩提之道也如此運之所以到如來
之境界也前佛後佛也誰不如此耶
始覺覺猶蓋昧猶昧是故聖人振而示之欲其求之
引而趨之欲其至之

抗猶抵也敢也多之扞也舉也

於考佛聖人之所覺亦在乎衆生常所之知覺者
也但衆生雖曰知覺而未嘗知覺覺始昧明其非
覺也曉如昧明罪其昧而曉別也以是之故佛聖人嘗
發其所而呈示之欲衆生而自求索之嘗引導而
趨向之欲衆生而詣到之
人夫謂佛何拒而訶之乎衆人言佛所為何事
亦盛矣
人夫謂你與家而投珍蹭路而捨地惑
又抗佛而訶訶然訶群言相沮之貌如此壁言如
譬為采業而乃投弃珍寶行踐岐路而欲舍去大
地其為迷惑此亦甚矣

Copyright 2001, Kyoto University Library

覺也者以言乎近則忘塵勞言乎遠則了大偽外死生至教而常明閑閑與聖人同德　覺也者者以論神明正本以修柔以之勞慮安詳爾神明論適近之益則能止息塵境之事也以論其悠遠之益則能了單六識之大妄外遺死生至死後生其寂而常照閑閑大智恒與理冥嘿然於衆累之外能果正如此乃可以與佛同其涅槃之果德也覺之效也如此大哉至乎不可以言盡不可以智得神而明之在乎其人

其覺悟之功效也蓋如是也其最廣大乎哉最臻極乎哉誠不可用言語究悉亦不可用智知爲得若神而發明之則在乎其人也

廣弘教要義第二十三篇

昔聖人之作當周之盛世也瑞氣見乎昭王而周書不書避異也

吾聖人佛之興現當此周之第三主成王之子昭王隆盛之世也瑞氣即是佛生四月八日之晨周人見西方有虹光浮空入貫太微遍乎西方作青紅色王見之乃驚以問其太史蘇由由謂王曰有

Copyright 2001, Kyoto University Library

大聖人生在西方二千年後聲教被此今尚書周
書不書紀其事蓋欲避其奇異也
化又自西極而至將穆王以神游聖人其非於諸夏也
周穆王之時西極之國有一化人自西而來入水
火貫金石移山川城邑乘虛不墜觸實不礙千變
萬化不可窮極既以變物之形而又易人之慮穆
王敬之若神事之若君化人以王同遊王執化人
衣袂騰而上之至乎中天而止王乃請化人求還
化人乃移王若墜虛既悟所坐猶向之處王問所
從來左右曰王默存耳王自三月不復更問化人

化人曰吾與王神遊也形何動乎此蓋佛之始非
現於諸夏之境也諸夏謂此中國之大國也
十八異僧必秦而始皇悔之佛法其東播之漸也
秦始皇時有神異之僧釋利房等一十八人至秦
之朝始皇以為妖惟囚之於獄夜有神人為破獄
垣其十八僧即破垣而去此亦佛法東來播揚之
漸次也已上三事下藏聖集部中弘明集高僧
二傳諸文中多引
夢於漢而群教遂振其基
後漢明帝永平十年丁卯夢金色人項佩圓光飛

Copyright 2001, Kyoto University Library

行其毀庭遂使博士秦景蔡愔等往西域尋之愔等至月支得摩騰法蘭相與持釋迦畫像四十二章經而還其事備後漢書西域論此是佛無漏聲教初發起也記其數風緣之當興隆也

出於彼而不出於此何謂也以彼一天下之大中也長其心其權其道之大也

佛出生於彼中印土迦毗羅國而不出於此諸夏之境何以為言耶諸夏謂此中國大國也蓋以彼竺國是南閻浮提一天下大中之處也將欲表明其所證之一心源與其開權顯實其理之大中正乎哉又以道作以權適宜以說所出示述夫道也者聖人之理中也權也者聖人之事中也所出也者聖人之示中也示中則聖人之心可知也理中則聖人之道之至也事中則聖人之事之得也

佛以道出興以其方便權巧適順衆生機宜以其所出之處示其垂迹夫此之道也者乃佛理之中也此之權也者乃佛事之中也所出生也者者乃顯示其在南贍部洲天地之中也示此所出之處之中則佛都以其一心之中理出現興作其

Copyright 2001, Kyoto University Library

金剛經云諸法如義不應說斷滅相
語涅槃此云無為
楞伽經云涅槃乃
清淨不死不生之
地一切修行者之
所依歸然則但
解者乃超脫輪
迴出離生死之
誠為大勝毋所
此無餘涅槃即
大涅槃也

可以意知也猶智度論曰佛常居中道故塊率天
於六天及梵之中於彼天必生中國中夜降神中
夜出迦毗羅國行中道為人說法中夜入無餘涅槃此之謂也此理
之中也者則佛道之妙極者也此事之中也者則
是佛示迹起一教大事之得其所者也心之奧道
亦猶因果是一或以其文便義便乎為前後高下
耳適心道或前或後亦以文便乃爾涅槃經所謂
或時說因為果或時說果為因天台教儀云慕集
修因此等例是也 謂此涅槃之外更無其餘故名無餘涅槃

名義集云涅槃法若辨其義應各有餘無餘殊常棟汗今究竟之異言有餘無餘者
光明玄云若三界煩惱盡說有餘涅槃焚身正智入無餘涅槃言汗今者勝鬘經云知有
餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘無餘者名得汗今涅槃得汗今涅槃者名高涅槃界

究竟涅槃者大法鼓經云乃至得一切種功德一切智大集涅槃經後究竟
如前云無餘者色身与惑滅盡而無所貴餘也

傳謂彼一天下其所統
殆有百數而中國之所謂其天下者
其所見之未博乎
傳如珠林法苑高僧傳等所云之類是也言彼中
天竺國之一天下者近有
之一天下者以吾聖人非出中國而夷之豈
佛法非出今中國而鄙夷之豈非彼學者所聞見
未廣不知彼天下為大中耶
春秋以徐伐黃狄之以狄人與齊人盟于
邢得義乃中國之春秋固儒者聖人之法也豈必以

Copyright 2001, Kyoto University Library

所出而議其人乎

治春秋者云曾丈公七年冬以徐人伐莒爲不義
莒雖中國之者孔子乃書以夷狄之僖公二十年
秋以狄人齊人盟于盂旱那爲得義狄雖夷狄之者
孔子乃書以中國之春秋大經固是儒者聖人之
軌法也考此豈必然以其所出國土而品論於人乎
然類不足以盡人迹不足以盡道以類而求夫聖人之
不亦謬乎以迹而議夫聖人之道不亦易乎
然但視其族類固不足以此推盡其人之賢不肖
但觀其迹未固不足以此推盡其道之邪正也若

只以類而求探乎佛大聖人不亦爲謬妄耶只以
迹而論量乎佛之道不亦爲輕易耶

聖人見乎五帝三王之後而不見乎五帝三王之先
何謂也聖人非苟見也聖人以人心所感而見也五
帝三王之前羣生之心不感而聖人不來也五帝三
王之後羣生之心感聖人之迹所以至也

若今佛聖人之迹見乎五帝三王之後而不見於
五帝三王之先何以言乎夫佛不先出見不妄見
故也佛正以人心有所機感乃見也黃帝顓頊帝
嚳帝堯帝舜之五帝夏禹殷湯周武亦曰文王三

Copyright 2001, Kyoto University Library

王之前衆生之心未有所感召而佛法不來也此五帝三王之後衆生之心有感也佛之教迹所以至此土也先五次三者欲顯帝王之次第耳亦猶史記帝王本紀先五帝而後三代此其例也

道在衆生之謂因道在聖人之謂緣因緣有稔焉有稔焉因緣稔矣雖聖生不求而聖人必至因緣未稔雖求之而聖人與衆生蓋以其道而自然相感也

其實相道理若在衆生分上而衆生未了此謂之因道理若在佛菩薩善知識等分上而佛菩薩却

衆生三因　同歸集云凡曰有心正因悉具未得緣了因智慧莊嚴緣因福德莊嚴妙行資發三因具足十號明然自利之他理窮於此

正辨觀察　緣因福德莊嚴妙行資發三因具足十號明然自利之他理窮於此

以此開導衆生之謂緣此因緣一如起信論云衆生雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃無有是處又平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生與同體智力故隨見聞而現作業則是佛菩薩等却以此開導衆生之謂緣也此因與緣有稔孰然有未稔孰然因緣熟矣雖衆生不求慕佛而佛亦須自至因緣未稔孰雖求慕佛者而佛亦不能應副佛與衆生正以其道自然爲相感應耳

非若世之有所爲者以情而取之以情而舍之也

Copyright 2001, Kyoto University Library

非如今世間之所爲法者以情愛而取之以情惡而舍之也

廣原教要義第二十四篇

聖人之知遠至遠也聖人之先覺至覺也是故其教推索乎太極之前却道乎天地之更始佛具正徧知其所知者固爲至極之遠也佛爲妙覺一切聖賢天人魔梵所不能及固爲先覺之極先也以是之故其垂教乃能推求乎太極五運之前事逆說未來成劫天地之初者也故其書爲博爲多爲不約浩浩乎不可以一往求不可以一日了盡廣遠無窮乎固不可以一去求探不可以一日了盡治其書之謂學學其教之謂審審其道之謂至天下非至無本非教無明非書無知是故研聖人之道者不可捨其教也探聖人之教者不可捨其書也今辨其道而拒其教校其教而不顧其書不亦妄乎

修習其經文之云學學習其教法之云審審詳其所傳之道之云至極天下非此妙極無復有本源非此審詳無能明辨非此習學無能知曉是故研

Copyright 2001, Kyoto University Library

究佛道者不可捨放佛所證之教也探討其教者
不可捨弃佛所遺經文也今有辨別其佛之道而
反拒抗其教授量其教而不觀其經書不亦妄謬乎
儒曰雖有嘉肴弗食不知其善也不學焉
知其善也不其然哉
儒書學記云雖有嘉美之餚弗陳列於前弗食
則不知其肴之美也雖有至極大道若不學則不
知大道之善也比其拒佛教抑佛經而妄論其道
法者豈不如此耶
謂其道不足法推已道以辨之謂其書不足詳援已
書以較之夫與鄉人訟而引家人證當乎必也不當矣
今有言佛之道不足為法却推已所學之道以辨
別之言佛之經法不足為詳却引已所習之書以
比較之夫譬如與鄉里人諍訟却引已家之人為
知證者如此當耶必也是其不當矣
道也者天下之本也書也者天下之迹也事也者天
下之異也理也者天下之同也以理而貿事天下之
公也尋迹以驗本天下之當也夫妄書而辨道舍理
而斷事天下如此而為之者公乎當耶
道理也者則天下萬事之根本也文書也者天

Copyright 2001, Kyoto University Library

下萬事之迹狀也萬事也者則天下各之殊異者也貿理也者則天下之通同者也必以其理而正事乃是天下之公道也必尋其迹以救其本乃是天下之中當也夫有又弃書而欲辨道合公道耶正當哉

廣原教要義第二十五篇

古者有聖人焉曰佛曰老曰儒其心則一其迹則異夫一焉者其皆欲人爲善者也異焉者分家而各爲其教者也

古者有聖之人云佛則能仁氏云老則老聃氏云儒則孔氏此三聖人其爲心則一致也其爲迹則異塗也若夫其一致焉者是皆欲教人之爲善事之有遠及乎絶惡人不相擾則其德同焉聖人各爲其教故其教勸於人爲善事之方法即有淺深近遠之異泊乎致其斷過惡人民此之聖人既各有其教故其教相望而出相資以廣中古之後其弊大滑三者其教不相混亂則其爲德一同也

Copyright 2001, Kyoto University Library

天下之爲善其天意乎其聖人之爲乎不測也
中古自三王之後其時世大爲漓薄三者聖人其
教法相次而出興於世相資藉以開廣天下民人
爲善此或天意使然或其聖人之自作不可測度也
方天下不可無儒不可無老不可無佛衝一教則損
天下之一善道則天下之惡加多
今天下不可輒無儒無老亦不可無佛若衝欠一
教則損天下之人爲善之一道也損一善道則天
下四海之人爲惡者滋多也
夫教也者聖人之心也見其心

則天下無有不是循其迹則天下無有不非
夫此教也者乃是聖人之垂迹也有爲也者者
乃是三聖之心也若必見三聖之心則天下無有
乎相非相非者也若必循執三聖之迹則天下無有
乎相是者也
是故賢者貴知夫聖人之心文中子曰觀皇極讀議
知三教可以一矣王氏治見乎聖人之心也
是故賢者之人唯貴知乎聖人之心文中子者即
隋大業中之名儒名通號文中子皇極讀議乃通
之祖號安康獻公所撰也其論推明大中之理以

Copyright 2001, Kyoto University Library

斷天下之事文中子讀此知三聖之教其教久為善是一故曰三教於是乎可以一矣玉氏謂文中子近見乎三教聖人之所以為心也

來註輔教編廣原教要義下第四

明教大師云儒佛者聖人之教也其所出雖不同而同歸乎治世無為者以治心治心者不之志不可得而用也治世者宜接於事宜接於事則賞善罰惡之禮不可不舉也其心既治謂之情性真正

防情復性篇

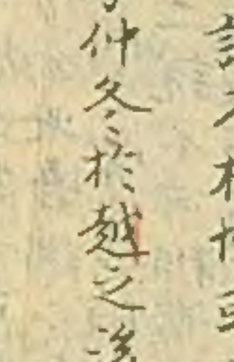
中峯本和尚

性起為情之生乃業之感為物夫萬物由情業之所鍾當處出生隨處滅盡榮枯禍福等一夢幻此吾佛有世間出世間之殊世間之學防情之謂也出世之學復性無為也二說不可相濫繇公子由注老子序以六祖不思善不思惡之說配中庸喜怒哀樂未發之謂中之意一也又謂中也者即佛氏之言性也和也者即佛氏之六度萬行也致中和天地位焉萬物育焉非佛法何以當之此說頗類妙喜以三身荅子韶之甥所問天命之謂性率性之謂道修道之謂教之說蓋一時善權方便破彼情執而已豈三身之理止於是哉竊謂儒之所謂中庸者必使人之情合乎至中則經常之道可傳之無窮也豈特人心為然至若天地萬物一稟中庸而生化微中庸則至眇之物亦不能自育也門而治身外而治國謂中庸之不在則天地萬物尋而廢滅且人中庸者不可斯須忽忘之也使中庸可得而獨存乎蓋中庸乃建立生化之樞機故聖賢舉而明之為教化本也中庸施之於親則謂孝達之於君則謂忠及之於物則謂仁布之於人則謂教以至傳之於世則謂道也是道即指中庸之躰而言之含容於喜怒哀樂未發之初發而皆中節謂和言中節者乃中庸之節則知萬物不期育而育天地惟過与不及則不中節矣既中中庸之節

Copyright 2001, Kyoto University Library

不期位而位故情業無盡則生死何有已也世間之銃極於此矣
吾佛祖治出世之說乃異乎其所則何則如六祖謂不思善不思惡之際孰
為本來面目乃復性之大旨也子思謂喜怒哀樂未發之謂中發而皆中節
之謂和之說乃防情之極論也然致中和位天地育万物蓋情業所感非性
理之有是事也惟子由未嘗不知而曲引此說者何也子思言天命之謂
性指中庸之用也脩道之謂教欲人依躰用
和契中庸也道也者不可須臾離可離非道者必使其率念動心無斯須
不在中庸之域防情之論極於此矣彼清淨法身即聖凡同稟之性元也
圓滿報身即法身具足神通光明也千百億化身即法身徧在一切處
也然法身如日輪也報身如日之光化身乃由光而普性無智也性無
為也謂復性之說理窮於是似未易乎率性修道者同日而謂也妙喜以
復性之學會防情之教會復性之學一儒一釋各棄善
權而融會之使二家之說不相悖或不之辨則至理不勝其悖矣或
者以余說為然

慶安元年戊子仲冬於越之淺洲村上莊書 獨妙叟

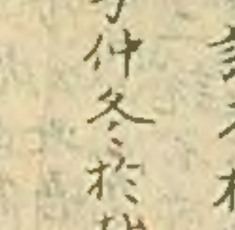


京東山東福記室寮云用修園於也足利時代
吳度擅川山代慶安之間禪妙和尚又手治手之也

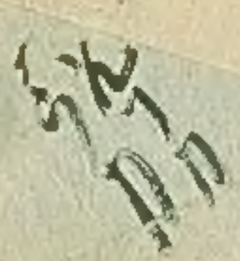
Copyright 2001, Kyoto University Library

不期位而位故情業無量則生死何有已也世間之說極於此矣
吾佛祖治出世之說乃異乎其所則如六祖謂不思善不思惡之際孰
為本來面目乃復性之大旨也子思謂喜怒哀樂未發之謂中發而皆中節
之謂和之說乃防情之極論也然致中和位天地育万物蓋情業所感非性
理之有是事也惟子由未嘗不知而曲引此說者何也子思言天命之謂
性指中庸之用也修道之謂教欲人依躰用而契中庸也道也者不可須臾離非道者必使其率性指中庸之躰也率性之謂道指中庸
不在中庸之域防情之論極於此矣彼清淨法身即聖凡同稟之性元也
圓滿報身即法身所具之神通光明也千百億化身即法身寓在一切處
也然法身如日輪也報身如日之光化身乃由光而普性無智也性無
為也謂復性之說理窮於是似未易与率性修道者同日而謂也妙善以
復性之学會防情之教子由以防情之教會復性之学一儒一釋各棄善
權而融會之使二家之說不相悖或不之辨則至理不勝其悖矣或
者以余說為然

慶安元年戊子仲冬於越之淺洲村上莊書 獨妙史



永棄心垢記室寮云用修園於也足利時代
吳度擅川世代慶安之穂妙和尚又手沒手之如也



Copyright 2001, Kyoto University Library

Copyright 2001, Kyoto University Library